

اسلام اور نبوت محمدی کے خلاف ایک بغاوت

مولانا سید ابوالحسن علی مدنی

مجلس نشریات اسلام کے سناظم آباد کراچی

قادیانیت

مطالعہ و جائزہ

از

مُفَكِّرِ اسَلاَم

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

مجلس نشریات اسلام

۱۔ کے۔ ۲۔ ناظم آباد مینشن۔ ناظم آباد ۱، کراچی ۷۴۶۰۰

فہرس

حرف گفتنی _____ ،

باب اوّل

تحریک کا زمانہ اور ماحول اور اُس کی بُنیادی شخصیتیں

فصل اوّل :- انیسویں صدی عیسوی کا ہندوستان _____

فصل دوم :- مرزا غلام احمد صاحب قادیانی _____

فصل سوم :- حکیم نورد الدین صاحب بھیروی _____

باب دوم

مرزا غلام احمد صاحب کے عقیدہ اور دعوت کا تاریخی ارتقا اور عوامی کی ترتیب

فصل اوّل :- مرزا صاحب مہنت اور مبلغ اسلام کی حیثیت سے _____

فصل دوم :- مسیح موعود کا دعویٰ _____

فصل سوم :- مسیح موعود کے دعویٰ سے نبوت تک _____

باب سوم

مرزا صاحب کی سیرت و زندگی پر ایک نظر

- فصل اول : - دعوت کے فروغ اور رجوع عام کے بعد مرزا صاحب کی زندگی
 فصل دوم : - انگریزی حکومت کی تائید و حمایت اور جہاد کی ممانعت —
 فصل سوم : - مرزا صاحب کی درشت کلامی اور دشنام طرازی —
 فصل چہارم : - ایک پیشگوئی جو پوری نہیں ہوئی —

باب چہارم

تحرکِ قادیانیت کا تنقیدی جائزہ

- فصل اول : - ایک مستقل مذہب اور ایک متوازی اُمت —
 فصل دوم : - نبوتِ محمدی کے خلاف بغاوت —
 فصل سوم : - قادیانیت کی لاہوری شاخ اور اس کا عقیدہ اور تفسیر —
 فصل چہارم : - قادیانیت نے اسلام کو کیا عطا کیا —

کتاب کے آخر —

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ لَا نَبٰی بَعْدَهُ

حرفِ گفتنی

دسمبر ۱۹۵۷ء کے اواخر اور جنوری ۱۹۵۸ء کے اوائل میں پنجاب یونیورسٹی کے زیر اہتمام لاہور میں مجلس مذاکرات اسلامی (اسلامک کلرکیم) کا انعقاد ہوا، جس میں عالم اسلام اور مغربی ممالک کے بہت سے ممتاز و نامور اہل علم و اہل فکر نے شرکت کی۔ خاص طور پر مشرقی اوسط کے سربراہ آدرہ علمائے اپنے ملک کی نمائندگی کی۔ مجلس مذاکرات کے باظم و داعی کی طرف سے دعوت وصول ہونے کے باوجود راقم مسطورہ ان تاذخوں میں نہیں پہنچ سکا۔ مجلس کے اختتام کے بعد ہی جب لاہور پہنچا تو مجلسیں اس کے تذکرے سے گرم تھیں خصوصیت کے ساتھ مصروف شام کے ناغہوں نے شریعت اسلام کی جو پرزور وکالت اور اپنی دینی حقیقت کا جو شاندار مظاہرہ کیا تھا، اس کا اعتراف اور تذکرہ عام تھا۔

اس مجلس میں شرکت کے لئے مصر و شام و عراق کے جو علماء و اساتذہ آئے تھے انھوں نے ہندوستان و پاکستان کی مشہور مذہبی تحریک قادیانیت اور اس کے اساسی عقائد و خیالات کے متعلق صحیح معلومات حاصل کرنے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ ان کی یہ جستجو اور

تحقیق کا شوق بالکل حق بجانب اور قدرتی امر تھا۔ اسی زمین میں اس تحریک کا ظہور اور نشوونما ہوا اور یہیں سے اس کے متعلق مستند معلومات اور مواد حاصل ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر ان کے پاکستانی و ہندوستانی دوستوں کو اس غلامی کا شدت کے ساتھ احساس ہوا کہ ان کو پیش کرنے کے لئے عربی میں جدید طرز کی کوئی کتاب موجود نہیں۔ اسی احساس کا نتیجہ تھا کہ میں جب لاہور پہنچا تو میرے شیخ و مربی حضرت مولانا عبد القادر صاحب سائے پوری مدظلہ نے اس موضوع پر عربی میں ایک مکمل کتاب کی تالیف کا حکم دیا۔

شرقِ اوسط کی سیاحت اور مصر و شام کے قیام کے دوران میں اگرچہ بار بار اس ضرورت کا خود احساس ہوا تھا لیکن اس کی طرف توجہ کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ مگر وقت آقا و طبع اور اس وقت تک کی دہنی تربیت کے خلاف تھا۔ مصنف کا ذوق اس وقت تک قادیانی لٹریچر اور خود مرزا صاحب کی تصنیفات کے محقر سے محقر حصہ کے مطالعہ کے لئے بھی کبھی آمادہ نہیں ہو سکا تھا اور وہ اس کوچہ سے یکسر نا بلد تھا۔ لیکن اس تحریک نے

لے انوس ہے کہ ۱۲ ربیع الاول ۱۳۸۲ھ یوم پنجشنبہ مطابق ۱۶ اگست ۱۹۶۲ء کو لاہور میں آپ نے وفات پائی۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ و رفع درجاتہ۔

لے اس سے پیشتر ۱۹۵۲ء میں مصنف کا ایک محقر رسالہ (جو دراصل ایک خط تھا جو تحریک ختم نبوت کے دوران میں چند عرب دوستوں کو بھیجا گیا تھا) ”القادیانیۃ ثورة علی النبوة المصطفیٰ والاسلام“ کے نام سے شائع ہوا۔ اس مکتوب یا رسالہ کی تقریر کے وقت ماقم کے پیش نظر صرف اردو کے دو ایک رسائل تھے اور انھیں کی مدد سے یہ رسالہ لکھا گیا تھا۔ اس لئے مصنف کا یہ لکھنا صحیح ہے کہ اس کو اس کتاب ”قادیانیت کی تصنیف کے وقت تک اصل قادیانی لٹریچر کے مطالعہ کا اتفاق نہیں ہوا تھا اور وہ اس کوچہ سے یکسر نا بلد تھا۔

(جس کی تعمیل عین سعادت تھی) اس موضوع کی طرف پوری طرح متوجہ ہونے کی تقریب پیدا کر دی۔ چند ہی دن میں قیام گاہ کا ایک کمرہ قادیانی لٹریچر کا کتاب خانہ اور دارالتصنیف بن گیا اور پوری یکسوئی اور انہماک کے ساتھ یہ کام شروع ہوا۔ ایک مہینہ اس علمی و تصنیفی اہمیت میں اس طرح گزرا کہ گویا دنیا کی خبر نہ تھی اور سوائے اس موضوع کے کوئی دوسرا موضوع فکر نہ تھا۔

مصنف کا ذہن چونکہ فطرۃً تاریخی واقع ہوا ہے اور وہ اس شہر میں بالکل نو وارد تھا، اس لئے اُس نے اپنا سفر تحریک کے آغاز سے شروع کیا اور اس کے نشوونما اور ارتقاء کی ایک منزل اور ایک ایک مرحلہ کا جائزہ لیتا ہوا چلا۔ گویا اس کے مشاہدات اور معلومات تحریک کے طبعی نشوونما کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اس طرزِ مطالعہ نے تحریک کی فطرت مزاج اور اس کے تدریجی ارتقاء اور اس کے مضمرات کے سمجھنے میں بڑی مدد دی اور بعض ایسے حقائق کا اکتشاف کیا جو اس تحریک کو ایک شکل میں دیکھنے سے ظاہر نہیں ہو سکتے۔ مصنف نے مرزا غلام احمد صاحب کی تصنیفات کا براہِ راست مطالعہ کیا اور انہیں کے ذریعہ ان کی دعوت و تحریک اور نظام کو سمجھنے اور ایک غیر جانبدار مورخ اور طالبِ حق کی طرح آئندہ رائے قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس مطالعہ و جستجو کا نتیجہ وہ عربی کتاب تھی جو القادیانی وال قادیانیۃ (مرزا غلام احمد صاحب اور ان کی تحریک قادیانیت) کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔

اس کتاب کے تیار ہو جانے کے بعد حضرت مولانا عبد القادر صاحب مدظلہ کا حکم ہوا کہ اس کا اردو میں ترجمہ بھی کر دیا جائے چونکہ اس ترجمہ میں اصل عبارتوں کو نقل کرنا تھا، اس لئے دوبارہ اس پورے کتب خانہ کی ضرورت پیش آئی جو لاہور میں فراہم کیا گیا

تھا۔ مناسب سمجھا گیا کہ اس کام کی تکمیل بھی لاہور میں ہو، چنانچہ دوبارہ لاہور کا سفر کیا گیا اور الحمد للہ کہ یہ عربی کتاب اردو میں منتقل ہو گئی۔ اس کتاب کو ترجمہ کہنے کے بجائے اس موضوع پر مستقل تصنیف کہنا زیادہ صحیح ہو گا۔ عبارتیں جن کا کتاب میں حوالہ دیا گیا ہے، پوری احتیاط کے ساتھ اپنے صحیح ماخذ سے نقل کی گئی ہیں۔ عربی کے مقابلہ میں کچھ قیمتی اضافے اور بعض مفید ترمیمیں بھی کی گئی ہیں۔

مناظرانہ و مکالمہ مباحث کی ہندوستان کے دو یا آخر میں ایک خاص زبان اور خاص اسلوب تحریر بن گیا ہے جس کی پابندی ضروری سمجھی جاتی ہے۔ مصنف نے اس کی پابندی ضروری نہیں سمجھی۔ اس کتاب میں مناظرانہ جوش کے بجائے مورخانہ مسانت زیادہ ملے گی اور جو لوگ مناظرانہ و فرقیانہ کتابوں کے ایک خاص طرز اور لہجہ کے حامی ہیں، شاید ان کو اس کتاب کو پڑھ کر مایوسی اور شکایت ہو، لیکن مصنف اس کے لئے معتذرت کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ اس نے یہ کتاب جس طبقہ اور جس مقصد کے لئے لکھی ہے اور جو معیار اس کے لئے مقرر کیا ہے، اس کے لئے یہی طرز مناسب تھا۔

میں اپنے ان تمام بزرگوں اور دوستوں کا شکریہ گزار ہوں جنہوں نے میری علمی رہنمائی کی ضروری کتابیں فراہم کیں اور اس کام کی تکمیل کے لئے زیادہ سے زیادہ سہولت اور راحت کا اہتمام کیا۔ اگر ناچیز مصنف نے اس کتاب کی تالیف سے دین کی کوئی خدمت انجام دی ہے تو یقیناً یہ سب اس اجر میں شریک ہیں۔

قارئین سے آخر میں یہ گزارش کرنی ہے کہ زندگی تو بڑی چیز ہے، انسان اپنے فقیر سے حقیر اندوختہ اور ملکیت بھی بے محل صرف کرنے سے احتیاط کرتا ہے اور اس کی حفاظت کے لئے بھی امین و محافظ کی تلاش کرتا ہے۔ ایمان (جس پر نجات اور آخرت کی

ابدی سعادت کا انحصار ہے) یقیناً اس سے زیادہ مستحق ہے کہ انسان کے بارے میں پوری احتیاط اور غور فکر سے کام لے اور جذبات و تعلقات اور دنیوی منافع سے بالکل صرف نظر کر لے۔ یہ کتاب اپنے مستند و مرتب معلومات، باقی تحریک کے بیانات اور تحریروں اور تاریخی وثائق کے ذریعے وہ روشنی اور موافراہم کرتی ہے جو ایک سلیم الطبع اور انصاف پسند انسان کو صحیح اور بے لاک رائے قائم کرنے اور صحیح نتیجہ تک پہنچنے میں مدد دیتے ہیں۔ وَ عَلَى اللَّهِ قَوْلُ التَّبِيلِ ۝

پروفیسر محمد الیاس برنی مرحوم کی کتاب ”قادیانی مذہب“ نے معترف کی ابتدائی رہنمائی کی اور اس سے کتاب کی ترتیب کا خاکہ بننے میں بڑی مدد ملی۔ اگرچہ مصنف نے منقولات و اقتباسات پر اکتفا نہیں کیا اور مرزا صاحب اور قادیانی جماعت کی تصنیفات کا براہِ راست اور بطورِ خود مطالعہ کیا۔ پھر بھی اس جلیل القدر کتاب سے بہت سے قادیانی مآخذ کا علم ہوا۔ اور یکجا بہت سے معلومات حاصل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دینی حمیت اور علمی خدمت قبول فرمائے اور ان کو اپنے جوارِ رحمت میں جگہ دے۔

ابوالحسن علی

لاہور جمعہ ۱۳ ربيع الاول ۱۳۷۸ھ

باب اول

تحریک کا زمانہ اور ماحول اور اس کی مرکزی بنیادی شخصیتیں

فصل اول

انیسویں صدی عیسوی کا ہندوستان

انیسویں صدی عیسوی تاریخ میں اس لحاظ سے خاص امتیاز رکھتی ہے کہ اسلامی ممالک میں دماغی بے چینی اور اندرونی کشمکش اپنے شباب کو پہنچ چکی تھی۔ ہندوستان اس بے چینی و کشمکش کا خاص میدان تھا۔ یہاں بیک وقت مغربی و مشرقی تہذیبوں، جدید و قدیم نظام تعلیم اور نظام فکر اور اسلام و مسیحیت میں معرکہ کارزار گرم تھا اور دونوں طاقتیں زندگی کے لئے ایک دوسرے سے نبرد آزما تھیں۔

۱۸۵۷ء کی آزادی کی کوشش ناکام ہو چکی تھی۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے دل شکست کے صدمہ سے زخمی اور اُن کا دماغ ناکامی کی چوٹ سے مفلوج ہو رہا تھا۔ وہ دوسری غلامی کے خطرہ سے دوچار تھے۔ سیاسی غلامی اور تہذیبی غلامی۔ ایک طرف نوخیز فاتح انگریزی سلطنت نے نئی تہذیب و ثقافت کی توسیع و اشاعت کا کام شروع کر دیا تھا۔ دوسری طرف ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں پھیلے ہوئے عیسائی پادری مسیحیت کی دعوت و تبلیغ میں خاص سرگرمی دکھا رہے تھے۔ وہ عقائد میں تزلزل پیدا کر رہے اور عقیدہ اور شریعت اسلامی کے ماخذوں اور حشرچشموں کے بارے میں تشکک اور بدگمان بنادینے کو اپنی بڑی کامیابی سمجھتے تھے۔ مسلمانوں کی نئی نسل جس پر اسلامی تعلیمات نے پورے طور پر اثر نہیں کیا تھا۔ اس

دعوت و تلقین کا خاص طور پر ہند اور اسکول و کالج اس ذہنی انتشار اور اندرونی کشمکش کا خصوصیت کے ساتھ میدان تھے۔ ہندوستان میں قبولِ مسیحیت کے واقعات بھی پیش آنے لگے۔ لیکن اس وقت کا اصل مسئلہ اور اسلام کے لئے صحیح خطرہ ارتداد نہ تھا بلکہ الحاد اور عقائد میں تردید و تزلزل تھا۔ عیسائی پادریوں اور مسلمان عالموں میں جا بجا مناظرے اور مباحثے ہوئے جن میں عام طور پر علمائے اسلام کو فتح ہوئی اور عیسائیت کے مقابلہ میں اسلام کا علمی اور عقلی تفوق اور استحکام ثابت ہوا، لیکن ان سب کے نتیجے میں بہر حال طبیعتوں میں ایک بھینی اور افکار و عقائد میں تزلزل پیدا ہو رہا تھا۔ دوسری طرف فرق اسلامیہ کا آپس کا اختلاف تشویشناک صورت اختیار کر گیا تھا۔ ہر فرقہ دوسرے فرقہ کی تردید میں سرگرم اور کمر بستہ تھا۔ مذہبی مناظروں اور مجاہدوں کا بازار گرم تھا، جن کے نتیجے میں اکثر زبرد و کوب، قتل و قتل اور عدالتی چارہ جویوں کی نوبت آتی۔ سارے ہندوستان میں ایک مذہبی خانہ جنگی سی برپا تھی۔ اس صورتِ حال نے بھی ذہنوں میں انتشار، تعلقات میں کشیدگی اور طبیعتوں میں بیزاری پیدا کر دی تھی اور علماء کے وقار اور دین کے احترام کو بڑا صدمہ پہنچا تھا۔

دوسری طرف خام صوفیوں اور جاہلِ دلق پوشوں نے طریقت و ولایت کو بازیکچہٴ اطفال بنا رکھا تھا۔ انھوں نے اپنے ”شطحات“ و الہامات کی بڑے پیمانے پر اشاعت کی تھی۔ جا بجا لوگ الہام کا دعویٰ اور عجیب و غریب خوارق اور لشارتوں کی روایت کرتے پھرتے تھے۔ اس کے اثر سے عوام میں اسرار و رموز، خوارق و کرامات اور غیبی اطلاعات خوابوں اور پیش گوئیوں کے سنے کا غیر معمولی شوق پیدا ہو گیا تھا

لے وہ کلمات و ملفوظات جو صوفیا سے غلبہٴ حال اور سکوت میں صادر ہوتے ہیں۔

جو شخص یہ جنس جتنی زیادہ پیش کرنا تھا اتنا ہی وہ عوام میں مقبول ہوتا اور ان کی عقیدت و احترام کا مرکز بنتا۔ عیار و روشوں اور چالاک دین فروشوں نے عوام کی اس ذہنیت سے پورا پورا فائدہ اٹھایا، طبیعتیں اور دماغ ناقابل فہم چیز کے قبول کرنے کے لئے ہر نئی چیز کو ماننے کے لئے، ہر دعوت و تحریک کا ساتھ دینے کے لئے اور ہر روایت و افسانے کی تصدیق کے لئے تیار ہو گئی تھیں۔

مسلمانوں پر عام طور پر یاس و ناامیدی اور حالات و ماحول سے شکست خوردگی کا غلبہ تھا۔ ۱۸۵۷ء کی جدوجہد کے انجام اور مختلف دینی اور عسکری تحریکوں کی ناکامی کو دیکھ کر مقتدل اور معمولی ذرائع اور طریقہ کار سے انقلابِ حال اور اصلاح سے لوگ مایوس ہو چکے تھے اور عوام کی بڑی تعداد کسی مردِ غیب کے ظہور اور مُلکِ ہم اور مُویدِ مین اللہ کی آمد کی منتظر تھی۔ کہیں کہیں یہ خیال بھی ظاہر کیا جاتا تھا کہ تیرھویں صدی کے اختتام پر مسیح موعود کا ظہور ضروری ہے۔ مجلسوں میں زمانہ آخر کے فتنوں اور واقعات کا چرچا تھا۔ شاہِ نعمت اللہ ولی کشمیری کے طرز کی پیش گوئیوں اور الہامات سے سہارا حاصل اور غم غلط کیا جاتا تھا۔ خواب، فالوں اور غیبی اشاروں میں مقناطیس کی کشش تھی اور وہ لڑے ہوئے دلوں کے لئے مومیائی کا کام دیتے تھے۔

پنجاب ذہنی انتشار و بے چینی، ضعیف الاعتقادی اور دینی ناواقفیت کا خاص مرکز تھا۔ ہندوستان کا یہ علاقہ اسی برس تک مسلسل سکھ حکومت کے مصائب برداشت کر چکا تھا جو ایک طرح کی مطلق العنان فوجی حکومت تھی، ایک صدی سے کم کے کسی عرصہ میں پنجاب کے مسلمانوں کے عقائد میں تزلزل اور دینی حیثیت میں خاصا صُنع آچکا تھا۔ صحیح اسلامی تعلیم عرصہ سے مفقود تھی۔ اسلامی زندگی اور معاشرے کی بنیادیں متزلزل ہو چکی تھیں۔ دماغوں اور طبیعتوں میں انتشار و آلودگی

حق اور مختصراً اقبال کے الفاظ میں ہے

خالصہ شمشیر و قرآن را پیرو

اندراں کشور سلسانی پیرو

اس صورت حال نے پنجاب کو ذہنی بغاوت اور ایک ایسی حدیث پسند تحریک و دعوت کے سرسبز و کامیاب ہونے کے لئے موزوں ترین میدان بنا دیا تھا جس کی بنیاد ولایات والہامات پر ہو۔ قوم کے بڑے حقہ کا مزاج وہیں گیا تھا جس کو اقبال نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے

مذہب میں بہت تازہ پسند اس کی طبیعت
تحقیق کی بلندی ہو تو شرکت نہیں کرتا
کرے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد
ہو کھیل مریدی کا تو ہر آہے بہت جلد
تاویل کا پسند اکوئی صیاد لگا دے
یہ شاخ نشین سے اترتا ہے بہت جلد

اس انیسویں صدی کا اختتام تھا کہ مرزا غلام احمد صاحب اپنی نئی دھرتی تحریک کے ساتھ منظر عام پر آئے۔ ان کو اپنی دعوت اور اپنے حوصلوں اور بلند ارادوں کی تکمیل کے لئے مناسب زمانہ اور مناسب جگہ ملی۔ طبیعتوں کی عام بے حسینی عوام کی عجاب پرستی، متدل ذرائع اصلاح و انقلاب سے مایوسی، علماء کے وقار و اعتماد کا زوال و تنزل، مذہبی بحثوں کی گرم بازاری اور اس کے نتیجے میں عامیانہ ذوق جستجو اور طبیعتوں کی آزادی، ہر چیز ان کے لئے معاون اور سازگار ثابت ہوئی۔ دوسری طرف حکومت وقت نے (جو مجاہدین کی تحریک سے زک اٹھا چکی تھی اور مسلمانوں کے جذبہ جہاد اور جوش مذہبی سے پریشان و ہراساں رہتی تھی) اس تحریک کا خیر مقدم کیا جس نے حکومت برطانیہ کے ساتھ وفاداری اور اخلاص کو اپنے بنیادی عقائد اور

مقاصد میں شامل کیا تھا اور جس کے بانی کا حکومت کے ساتھ قدیم اور غیر مشتبہ تعلق تھا۔ ان تمام عناصر و اسباب نے مل کر وہ مناسب و معاون ماحول فراہم کیا جس میں یہ تحریک وجود میں آئی اور اس نے اپنے پیرو اور ہم خیال پیدا کر لئے اور ایک مستقل فرقہ کی بنیاد پڑ گئی۔

اسی تحریک کے ظہور اور ارتقاء اس کے مزاج و نظام، اس کے نتائج و اثرات اور اس کی دینی و تاریخی حیثیت پر ہم آئندہ صفحات میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔

فصل دوم

مرزا غلام احمد صاحب قادیانی

نسب اور خاندان

مرزا صاحب کا نسب تعلق مغل قوم اور اس کی خاص شاخ برلاس سے ہے۔ کتاب البریہ کے حاشیہ پر لکھتے ہیں ”ہماری قوم مغل برلاس ہے“ لیکن کچھ عرصہ کے بعد ان کو بذریعہ الہام معلوم ہوا کہ وہ ایرانی النسل ہیں۔ اسی کتاب کے حاشیہ پر وہ لکھتے ہیں :-

”الہام میری نسبت یہ ہے ”الایمان معلقا بالثریا
لناله رحل من فئاریش۔ یعنی اگر ایمان ثریا سے معلق
ہو تا تو یہ مرد جو فارسی الاصل ہے وہ جا کر اس کو لے لیتا۔ اور پھر ایک
تیسرا الہام میری نسبت یہ ہے :- ان الذین صغروا رد
علیہم رحل من فئاریش شکر اللہ سبحانہ۔

یہ مرزا صاحب کے حالات کے سلسلہ میں ہم نے خود مرزا صاحب کے بیانات، تقریقات اور ان کی تحریروں پر گفتگو کی ہے اس کے بعد ان کے حالات زندگی کے سلسلہ میں اس کتاب کا سب سے بڑا ماخذ ان کے صاحبزادے میرزا بشیر احمد صاحب کی تصنیف سیرۃ المہدی اور قادیانی جماعت کی دورمری مستند کتابیں ہیں۔ اس کتاب البریہ حاشیہ صفحہ ۱۳۲ تک یہ حدیث صحاح میں الفاظ کے خفیف اختلاف کے ساتھ آئی ہے بعض روایتوں میں رحال من فئاریش بھی ہے۔ علماء و محدثین نے اس سے حضرت سلمان فارسی اور ان ایرانی النسل علماء و اکابر کو مراد لیا ہے جو اپنی قوت ایمانی اور خدمتِ دینی میں خاص امتیاز رکھتے تھے انھیں میں امام ابوحنیفہؒ بھی ہیں جو فارسی الاصل ہیں۔

یعنی جو لوگ کافر ہوئے اس مرد نے جو فارسی الاصل ہے ان کے مذاہب کو رد کر دیا۔ خدا اس کی کوشش کا شکر گزار ہے۔ یہ تلمذ الہامات ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے آباؤ اولین فارسی تھے۔ وَالْحَقُّ مَا أَظْهَرَ اللَّهُ لَهُ

نیز اربعین میں لکھتے ہیں:-

”یاد رہے کہ اس خاکسار کا خاندان بظاہر منجلیہ خاندان ہے، کوئی تذکرہ ہمارے خاندان کی تاریخ میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ وہ بنی فارس کا خاندان تھا، ہاں بعض کاغذات میں یہ دیکھا گیا کہ ہماری بعض دادیاں شریف اور مشہور سادات میں سے تھیں، اب خدا کے کلام سے معلوم ہوا کہ اصل ہمارا خاندان فارسی خاندان ہے۔ سو اس پر ہم پورے یقین سے ایمان لاتے ہیں کیونکہ خاندانوں کی حقیقت جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کسی دوسرے کو ہرگز معلوم نہیں، اسی کا علم صحیح اور یقینی اور دوسرے کا شکلی اور ظنی ہے۔“

مرزا صاحب کے پردادا مرزا گل محمد صاحب جائداد و املاک تھے اور پنجاب میں ان کی اچھی خاصی ریاست تھی۔ مرزا صاحب نے ان کی رہنمائی شان، تہذیب و عقائد ان کے وسیع دسترخوان اور ان کے دینی اثرات کو تفصیل سے لکھا ہے۔ ان کے انتقال کے بعد اس ریاست کو زوال آیا اور کچھ ریاست کے دیہاتوں پر قابض ہو گئے۔

یہ کتاب ابرہہ حاشیہ صفحہ ۱۳۵ ۱۳۶ اربعین حاشیہ صفحہ ۱۴۷ ۱۴۸ لفظ ہے حاشیہ کتاب ابرہہ صفحہ ۱۳۶ تا ۱۴۲۔

یہاں تک کہ مرزا صاحب کے دادا مرزا عطا محمد صاحب کے پاس صرف قادیان و گیا
 آٹھ میں سکھوں نے اس پر بھی قبضہ کر لیا اور مرزا صاحب کے خاندان کو قادیان سے
 نکال دیا۔ ہمارا رجسٹریٹ منگہ کی سلطنت کے آفراتہ میں مرزا صاحب کے والد مرزا
 غلام مرتضیٰ قادیان واپس آئے اور مرزا صاحب موصوف کو اپنے والد صاحب کے
 علاقہ میں پانچ گاؤں واپس لے لے۔

مرزا صاحب کا خاندان انگریزی حکومت سے جو پنجاب میں نئی نئی قائم ہوئی تھی
 شروع سے وفادارانہ و مخلصانہ تعلق رکھتا تھا۔ اس خاندان کے متعدد افراد نے اس نئی
 حکومت کی ترقی اور اس کے استحکام میں جاں بازی اور جاں نثاری سے کام لیا تھا۔
 اور بعض نازک موقعوں پر اس کی مدد کی تھی۔ مرزا صاحب کتاب البریہ کے شروع میں
 ”استہار واجب الاظہار“ میں لکھتے ہیں:-

”میں ایک ایسے خاندان سے ہوں جو اس گورنمنٹ کا پکا غیر خواہ ہے
 میرا والد مرزا غلام مرتضیٰ گورنمنٹ کی نظر میں وفادار اور غیر خواہ آدمی
 تھا، جن کو دربار گورنری میں کرسی ملتی تھی اور جن کا ذکر مسٹر گرین
 صاحب کی تاریخ رنسان پنجاب میں ہے۔ اور ۱۸۵۷ء میں انھوں
 نے اپنی طاقت سے بڑھ کر سرکار انگریزی کو مدد دی تھی یعنی پچاس
 سو اور گھوڑے سہم پہنچا کر عین زمانہ غدر کے وقت سرکار انگریزی
 کی امداد میں دیئے تھے۔ ان خدمات کی وجہ سے جو چھٹیاں خوشنودی
 حکام ان کو ملی تھیں مجھے انوس ہے کہ بہت سی ان میں سے کم ہو گئیں

مگر تین چھیپات جو مدت سے چھپ چکی ہیں ان کی نقلیں حاشیہ میں درج کی گئی ہیں۔ پھر میرے دادا صاحب کی وفات کے بعد میرا بڑا بھائی میرزا غلام قادر خدمات سرکاری میں مصروف رہا۔ اور جب تمہوں کے گزرنے پر مفصلوں کا سرکار انگریزی کی فوج سے مقابلہ ہوا تو وہ سرکار انگریزی کی طرف سے لڑائی میں شریک تھا،

پیدائش، تعلیم و تربیت

مرزا صاحب بسکھ حکومت کے آخری عہد ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء میں ضلع گورداسپور کے قصبہ قادیان میں پیدا ہوئے تھے خود ان کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۸۵۰ء کے ہنگامہ کے وقت وہ سولہ ستر برس کے تھے تھے

مرزا صاحب نے اپنے گھری پر متوسطات تک تعلیم پائی۔ انھوں نے مولوی فضل الہی مولوی فضل احمد اور مولوی گل علی شاہ صاحب سے نحو اور منطق کی کتابیں پڑھیں۔ طب کی کتابیں اپنے والد صاحب سے پڑھیں جو ایک حاذق طبیب تھے۔ مرزا صاحب کو اپنی طالب علمی کے زمانہ میں کتابوں کے مطالعہ میں بڑا اہٹھا تھا وہ لکھتے ہیں :- ان دنوں میں مجھے کتابوں کے دیکھنے کی طرف اس قدر توجہ تھی گویا میں دنیا میں نہ تھا میرے والد صاحب مجھے بار بار یہی ہدایت کرتے تھے کہ کتابوں کا مطالعہ

اے اشتہار واجب الظہار مورخہ ۱۸۹۰ء صفحہ ۶۰ ملحق کتاب البرہۃ تھے، حاشیہ کتاب البرہۃ صفحہ ۱۲۶۔ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے اپنے پاسنامہ میں جو بیحد مدظنت برطانیہ کو ۱۹۲۲ء میں پیش کیا تھا مرزا صاحب کا سن ولادت ۱۸۳۶ء لکھا ہے (صفحہ ۳۵) اس حساب سے ۱۸۵۰ء میں ان کی عمر ۱۴ سال کی ہوتی ہے یہ تیریم غالباً اس مقدمہ کے وقت کی گئی ہے کہ مرزا صاحب کی یہ پیش گئی پوری ہو جائے جو انھوں نے الہام الہی کے طور پر لکھیں میں دیکھ کہ ہے لنحیثک حیثۃ شایعین حوۃ ادریتنا من ذلک ہم تجھے ایک پاک اور آرام کی زندگی عنایت کریں گے اسی برس یا اس کے قریب قریب (اربعین ص ۳۹)

یعنی عدد سے گن کر وقت کا پتہ لگاتے تھے اور اُنکلی رکھ رکھ کر ہند سے گنتے تھے اور
 منہ سے بھی گنتے جاتے تھے۔ گھڑی دیکھتے ہی وقت نہ پہچان سکتے تھے۔ لہٰذا استفراق
 میں دائیں بائیں جڑتے کا امتیاز مشکل ہو جاتا تھا۔ مرزا بشیر احمد صاحب سیرۃ الہدی
 میں لکھتے ہیں۔ ”ایک دفعہ کوئی شخص آپ کے لئے گرگاہی لے آیا۔ آپ نے پہن لی۔
 مگر اُس کے اُلٹے سیدھے پاؤں کا آپ کو پتہ نہیں لگتا تھا۔ کئی دفعہ اُلٹی پہن لیتے
 تھے اور پھر تکلیف ہوتی تھی، بعض دفعہ آپ کا اُلٹا پاؤں پڑ جاتا تو تنگ ہو کر
 فرماتے، اُن کی کوئی چیز بھی اچھی نہیں۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا میں نے آپ کی
 سہولت کے واسطے اُلٹے سیدھے پاؤں کے لئے نشان لگا دیے تھے مگر باوجود
 اس کے آپ اُلٹا سیدھا پہن لیتے تھے اس لئے آپ نے اُسے اتار دیا۔ بار بار
 پیشاب آنے کی وجہ سے اکثر جیب میں ڈھیلے رکھتے تھے اور شیرینی وغیرہ مولی
 رغبت کی وجہ سے گڑ کے ڈھیلے بھی رکھ لیا کرتے تھے۔“

مرزا صاحب کی صحت اور شکایتیں

مرزا صاحب کو جوانی میں ہسٹیریا کی شکایت ہو گئی تھی اور کبھی کبھی اس
 کا ایسا دورہ پڑتا تھا کہ بیہوش ہو کر گر جاتے تھے۔ یہ مرزا صاحب کبھی اس
 کو ہسٹیریا اور کبھی مراق سے تعبیر کیا کرتے تھے۔ ان کو ذیابیطس اور کثرت بول
 کی بھی شکایت تھی۔ ایک جگہ یہ لکھتے ہوئے کہ ”میں ایک دائم المرض آدمی ہوں“
 تحریر فرماتے ہیں:-

” ہمیشہ در دمر، دوران سر اور کئی خواب اور تشنچ دل کی بیماری

لے سیرۃ الہدی حصہ اول صفحہ ۱۸۰ لے سیرۃ الہدی حصہ اول صفحہ ۶۷ لے مرزا صاحب کے حالات مرتبہ
 مزاج الدین عمر صاحب قادیان شامل براہین احمدیہ جلد اول صفحہ ۶۷ لے سیرۃ الہدی حصہ اول صفحہ ۱۷

دورہ کے ساتھ آتی ہے اور دوسری چادر جو میرے نیچے کے حصّہ بدن میں ہے، وہ بیماری ذیابیطس ہے کہ ایک مدت سے دامنگیر ہے اور بسا اوقات سو سو دفعہ رات کو یاد نکو پیشاب آتا ہے اور اس قدر کثرت پیشاب سے جس قدر عوارض ضعف وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب میرے شامل حال رہتے ہیں۔“ لے

مرزا صاحب نے اپنی جوانی میں مجاہدات اور چلہ کشی بھی کی اور مسلسل روزے بھی رکھے۔ انھوں نے ایک طویل چلہ کیا جس میں برابر چھ ماہ تک روزے رکھے لے انھوں نے ۱۸۸۶ء میں ہوشیار پور میں ایک چلہ کھینچا لے آخر میں خرابی صحت اور کمزوری کی وجہ سے ان مجاہدات کا سلسلہ ختم کر دیا تھا۔ ۳۱ مارچ ۱۸۹۱ء کے خط میں حکیم نور الدین صاحب کو لکھتے ہیں۔ ”اب طبیعت تحمل شدائد مجاہدات نہیں رکھتی اور ادنیٰ درجہ کی محنت اور خومن و توبہ سے جلد بگڑ جاتی ہے لے مرجعیت اور فروع البالی

مرزا صاحب نے اپنی زندگی عسرت و تنگی اور ایک معمولی حیثیت سے شروع کی۔ لیکن جب دعوت و تحریک نے فروغ پایا اور وہ ایک کثیر التعداد اور مرقہ اعمال فرقے کے روحانی پیشوا اور مقتدا ہوئے تو ان کو پوری فراع البالی حاصل ہو گئی اور وہ امیرانہ زندگی گزارنے لگے۔ ان کو خود بھی اس انقلاب اور ابتدائی اور آخری زندگی کے اس تفاوت کا احساس تھا بخلاف ۱۸۹۱ء میں ایک موقع

پر اپنی ابتدائی حالت اور موجودہ حالت کا مقابلہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ہماری معاش اور آرام کا تمام مدار ہمارے والد صاحب کی محض ایک مختصر آمدنی پر منحصر تھا۔ اور بیرونی لوگوں میں ایک شخص بھی نہیں جانتا تھا اور میں ایک گناہ انسان تھا جو قادیان جیسے دیران گاؤں میں زاویہ گناہی میں پڑا ہوا تھا پھر بعد اس کے خدائے اپنی پیش گوئی کے موافق ایک دنیا کو میری طرف رجوع دے دیا اور ایسی متواتر فتوحات سے ہماری مدد کی کہ جس کا شکریہ بیان کرنے کے لئے میرے پاس الفاظ نہیں۔ مجھے اپنی حالت پر خیال کر کے اس قدر بھی امید نہیں تھی کہ دس روپیہ ماہوار بھی آئیں گے۔ مگر خدائے تعالیٰ جو غریبوں کو خاک میں سے اٹھاتا اور شکستوں کو خاک میں ملاتا ہے اس نے ایسی میری دستگیری کی کہ میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ اب تک تین لاکھ کے قریب روپیہ آچکا ہے اور شاید اس سے زیادہ ہو۔“

اس کے نیچے حاشیہ پر لکھتے ہیں:

”اگرچہ جی آرڈروں کے ذریعہ ہزار ہا روپے آچکے ہیں مگر اس سے زیادہ وہ ہیں جو خود مخلص لوگوں نے آکر دیئے اور جو خطوط کے اندر نوٹ آتے اور بعض مخلصوں نے نوٹ یا سونا اس طرح بھیجا جو اپنا نام بھی ظاہر نہیں کیا۔ اور مجھے اب تک معلوم نہیں کہ اگلے نام کیا کیا ہیں یہ

نکاح اور اولاد

مرزا صاحب نے ۱۸۵۲ء یا ۱۸۵۳ء میں پہلا نکاح اپنے خاندان میں کیا۔
 ان بی بی سے دو صاحبزادے مرزا سلطان احمد، مرزا فضل احمد ہوئے۔ ان بی بی کو
 ۱۸۹۱ء میں انھوں نے طلاق دے دی تھی۔ ان کی دوسری شادی ۱۸۸۴ء میں
 دہلی میں نواب ناصر کی صاحبزادی سے ہوئی تھی مرزا صاحب کی بقیہ اولاد انھیں
 کے بطن سے ہے۔ ان سے تین صاحبزادے ہیں۔ مرزا بشیر الدین محمود۔ مرزا بشیر احمد
 مصنف سیرۃ المہدی (مرزا شریف احمد)۔

وفات

مرزا غلام احمد صاحب نے جب ۱۸۹۱ء میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ
 کیا تھے پھر ۱۹۱۷ء میں نبوت کا دعویٰ کیا تھے تو علمائے اسلام نے ان کی تردید و مخالفت
 شروع کی۔ تردید و مخالفت کرنے والوں میں مشہور عالم مولانا ثناء اللہ صاحب
 امرتسری مدبر اہل حدیث، پیش پیش اور نمایاں تھے۔ مرزا صاحب نے ۵ اپریل
 ۱۹۱۷ء کو ایک اشتہار جاری کیا جس میں مولانا کو مخاطب کرتے ہوئے تحریر فرمایا:
 ”اگر میں ایسا ہی کذاب و مفتری ہوں جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے
 ہر ایک پرچہ میں مجھے یاد کرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک
 ہو جاؤں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی بہت عمر
 نہیں ہوتی اور آئندہ وہ ذلت و حسرت کے ساتھ اپنے اشد دشمنوں
 کی زندگی میں ہی ناکام ہلاک ہو جاتا ہے اور اس کا ہلاک ہونا ہی بہتر

لے سیرۃ المہدی حصہ دوم صفحہ ۱۵۰ تھے سیرۃ المہدی حصہ دوم صفحہ ۱۵۱ تھے تفصیل کے ملاحظہ
 ہو باب ثانی مغل دوم تھے ملاحظہ ہو باب ثانی مغل سوم۔

ہوتا ہے تا خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے ،

اور اگر میں کذاب و مفتری نہیں ہوں اور خدا کے مکالمہ
مخاطبہ سے مشرف ہوں اور مسیح موعود ہوں تو میں خدا کے
فضل سے امید رکھتا ہوں کہ سنت اللہ کے موافق آپ
مکذبین کی سزا سے نہیں بچیں گے۔ پس اگر وہ سزا جو انسان
کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ خدا کے ہاتھوں سے ہے یعنی طاعون
ہیضہ وغیرہ ہلک بیماریاں آپ پر میری زندگی میں وارد
نہ ہوئیں لے تو میں خدا کی طرف سے نہیں لے ۛ

اس اشتہار کے ایک سال بعد ۲۵ مئی ۱۹۰۸ء کو مرزا صاحب بمقام
لاہور بعد عشر اسہال میں مبتلا ہوئے۔ اسہال کے ساتھ استفراغ بھی تھا۔ رات
ہی کو علاج کی تدبیر کی گئی لیکن ضعف بڑھتا گیا اور حالت دگرگوں ہو گئی۔ بالآخر
۲۶ مئی سہ شنبہ کو دن چپڑھے آپ نے انتقال کیا۔ مرزا صاحب کے خسر میر
ناصر نواب صاحب کا بیان ہے :

” حضرت مرزا صاحب جس رات کو بیمار ہوئے۔ اس رات کو
میں اپنے مقام پر جا کر سو چکا تھا۔ جب آپ کو بہت تکلیف
ہوئی تو مجھے جگایا گیا تھا۔ میں جب حضرت صاحب کے پاس
پہونچا تو آپ نے مجھے خطاب کر کے فرمایا۔ میر صاحب !

لے مولانا مرزا صاحب کی وفات کے پورے چالیس برس بعد ۱۵ مارچ ۱۹۴۸ء میں اسی برس
کی عمر میں وفات پائی ۛ تبلیغ رسالت جلد دہم صفحہ ۱۲۰ +

مجھے وہائی بہینہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوئی ایسی سنا
 بات میرے خیال میں نہیں فرمائی۔ یہاں تک کہ دوسرے دن دس
 بجے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ اے

نفس قادیان سے جالی گئی۔ ۲۷ مئی کو تدفین عمل میں آئی۔ حکیم
 نور الدین صاحب بھیروی خلیفہ اور جانشین مقرر ہوئے۔

حکیم نور الدین صاحب بھیروی

مذہب و تحریک قادیانیت کی تاریخ میں اہمیت و مرکزیت کے لحاظ سے مرزا صاحب کے بعد حکیم نور الدین صاحب بھیروی ہی کا درجہ ہے۔ بعض اہل نظر کا خیال ہے کہ حکیم صاحب اس پورے سلسلے میں دماغ کا درجہ رکھتے ہیں اور اس تحریک و نظام کا علمی و فکری سرچشمہ اُن کی ذات ہے۔

نشو و نما اور تعلیم

حکیم نور الدین صاحب ۱۲۵۸ھ (۱۸۴۱ء) میں بھیرو ضلع سرگودھا سابق شاہ پور پنجاب) میں پیدا ہوئے۔ اس حساب سے ۱۸۵۶ء میں وہ سولہ برس کے جوان تھے اور مرزا صاحب سے ایک ہی دو سال چھوٹے تھے۔ ان کے والد حافظ غلام رسول صاحب بھیرو کی ایک مسجد کے امام تھے۔ ان کی سوانح میں بتایا گیا ہے کہ وہ نسباً فاروقی ہیں۔

ان کی ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں ہوئی۔ اپنی والدہ صاحبہ سے پنجابی زبان میں

یہ حکیم صاحب کے حالات مرقاۃ الیقین فی حیاۃ نور الدین مہمند اکبر شاہ خان صاحب نجیب آبادی سے ماخوذ ہیں یہ حالات حکیم صاحب کے خود سنائے ہوئے ہیں۔ اکبر شاہ خان صاحب صاحب تصنیفات کثیرہ) نے جو اس وقت حکیم صاحب کے پیرو اور ان کے شاگرد رشید تھے قلمبند کر لئے تھے۔

فقہ کی کتابیں پڑھیں، پھر بچپن میں لاہور گئے۔ وہاں منشی محمد قاسم کشمیری سے فارسی اور مرزا امام ویردی سے کچھ خوش خطی سیکھی۔ مگر ان دونوں چیزوں سے انہیں کچھ دل چسپی نہیں ہوئی۔ یہ دونوں استاد شیعہ تھے بس ۱۲۷۵ھ میں وہ وطن واپس آئے اور انہوں نے کچھ عرصہ تک میاں حاجی شرف الدین سے کچھ پڑھا۔ اسی زمانہ میں باضابطہ عربی کی تعلیم شروع ہوئی۔ حضرت سید احمد صاحب کے مجاہدین سے تعلق رکھنے والے ایک تاجر کتب کے اثر و صحبت سے اُن کو ترجمہ قرآن کا شوق ہوا اور انہوں نے تقویۃ الایمان اور مشارق المانوار شوق سے پڑھیں۔ کچھ عرصہ کے بعد لاہور آکر کسی قدر علم طب کی تحصیل کی۔ ابھی ابتدائی تعلیم ہی تھی کہ ۱۲۸۵ھ میں انہوں نے راولپنڈی کے نارمل اسکول میں ملازمت کر لی۔ خود فارسی پڑھاتے تھے اور ایک ماسٹر سے حساب و جغرافیہ پڑھتے تھے۔ ایک تحصیلی امتحان میں کامیابی حاصل کر کے وہ پنڈ دو خان میں ہیڈ ماسٹر ہو گئے اور عربی کی تعلیم دوبارہ شروع کی چار برس کے بعد ملازمت سے تعلق جاتا رہا اور وہ پورے طور پر اپنی تعلیم کی تکمیل کی طرف متوجہ ہوئے۔ کچھ عرصہ مولوی احمد الدین صاحب سے رجوع گئے والے قاضی صاحب کے نام سے مشہور تھے پڑھا۔ پھر شوقِ علم میں ہندستان کا سفر کیا اور رام پور میں تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ وہاں مشکوٰۃ مولانا حسن شاہ صاحب سے، شرح وقایہ مولوی عزیز اللہ صاحب افغانی سے، اصول الشاشی و میذی مولانا ارشاد حسین صاحب سے، دیوانِ شبنمی مولوی سعد اللہ صاحب سے، صدرِ وغیرہ مولوی عبدالعلی صاحب سے پڑھیں۔ منطق کی انتہیٰ نہ کتابیں میرزا ہد رسالہ و میرزا بدلتا جلال بھی بے دل اور بے رغبتی سے پڑھیں۔ اس

زمانہ میں حکیم صاحب کو مولانا اسماعیل شہید کی حمایت کا بڑا جوش تھا اور کبھی کبھار وہ اپنے
 اساتذہ سے بڑی بے باکی اور دلیری سے گفتگو کرتے تھے۔ رام پور سے حکیم صاحب
 لکھنؤ آئے اور وہاں کے ایک نامی طبیب حکیم علی حسین صاحب سے طب کی
 تعلیم شروع کی۔ حکیم صاحب نے جب نواب کلب علی خان مرحوم کی طلبی پر رامپور
 کا قصد کیا تو وہ بھی ساتھ گئے۔ رام پور کے دوران قیام میں انھوں نے مفتی
 سعد اللہ صاحب سے مزید ادب کی تعلیم حاصل کی حکیم نور الدین صاحب حکیم
 علی حسین صاحب لکھنوی کی صحبت و خدمت میں مجموعی طور پر دو برس رہے
 رامپور سے عربی کی تکمیل اور درس حدیث کے شوق میں وہ بھوپال آئے جو اس
 وقت ریسہ بھوپال کی قدر دانی اور نامی گرامی علماء کے اجتماع کی وجہ سے
 ایک بڑا علمی مرکز بن گیا تھا۔ وہاں منشی جمال الدین خان صاحب مدارالمہام
 نے ان کی سرپرستی کی اور اپنے پاس ٹھہرایا۔ بھوپال میں انھوں نے مولانا
 مفتی عبدالقیوم صاحب (فرزند مولانا عبدالحی صاحب بڑھانوی خلیفہ حضرت
 سید احمد شہیدؒ) سے بخاری اور ہدایہ کا درس لیا۔ بھوپال سے انھوں نے
 تکمیل علم اور حصول سعادت کی نیت سے حرمین شریفین کا قصد کیا۔
 حکیم صاحب نے مکہ معظمہ میں شیخ محمد خزرجی سے ابو داؤد، ترمذی،

ابو یوسف پر یہ طریقہ قابل تہنید جو حکیم صاحب نے اپنے حالات بیان کرتے ہوئے خود سنایا کہ انھوں نے مفتی
 عبدالقیوم صاحب سے چلے وقت معروض کیا کہ مجھے وصیت کیجئے مفتی صاحب نے فرمایا: خدا نہ بنا اور رسول نہ بنا
 مفتی صاحب نے اس کی تشریح کی کہ خدا نہ بنے سے مراد یہ ہے کہ اگر تمھاری کوئی خواہش پوری نہ ہو تو کبیرہ خاطر
 نہ ہونا اس کے کھال ملایہ خدا ہی کی صفت ہے اور اگر کوئی تمھارا تقویٰ نہ مانے تو اس کو جہنم نہ بھجنا اس لئے کہ
 یہ رسول ہی کی صفت ہے کہ اس کی نافرمانی سے لوگ جہنم میں جائیں گے (مطالعۃ الباقین صفحہ ۷۹)

سے صحیح مسلم اور مولانا رحمت اللہ صاحب کی (نوی صاحب اطہار الحق) سے
مسلم الثبوت پر مبنی شروع کیا۔ بعض مرتبہ اساتذہ سے مباحثہ ہوتا تھا اور ان کا عقلم ^{تقلید}
کار حجام اور اپنی رائے اور فہم پر اعتماد و اصرار کا اظہار ہوتا تھا۔

حکیم صاحب نے ابو داؤد، ابن ماجہ، شیخ محمد غزرجی سے ختم کیں۔ اسی
دوران میں حضرت شاہ عبدالغنی مجددی مکہ معظمہ تشریف لائے۔ شاہ صاحب جب
مدینہ منورہ واپس گئے تو حکیم صاحب بھی مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور شاہ صاحب
کے ہاتھ پر بیعت سلوک کی اور چھ مہینے ان کی خدمت میں ٹھہر کر استفادہ کیا۔

قیام وطن اور ملازمت

حکیم صاحب حج و زیارت سے فارغ ہو کر اپنے وطن بھیرہ واپس آئے
اور یہاں کچھ عرصہ قیام کیا۔ اس دوران میں عمل بالحدیث اور رسوم مروجہ کے سلسلے
میں ان کے اور اہل شہر کے درمیان بحث و مباحثہ اور رد و کد ہوئی اور اس کے
نتیجہ میں شہر میں ایک عام برہمی اور شورش پیدا ہوئی حکیم صاحب کی طبیعت
میں لوگوں کی جہالت اور جمود و تعصب اور اپنے علمی تفوق اور تجربہ کا احساس
پیدا ہوا۔ اسی دوران وہ دہلی بھی گئے جہاں لارڈ لیٹن کا دربار ہو رہا تھا۔ وہاں
منشی جمال الدین خان صاحب مدارالمہام بھوپال سے دوبارہ ملاقات ہوئی اور
وہ اپنے ساتھ ان کو بھوپال لے آئے۔ کچھ عرصہ وہ وہاں قیام کر کے وطن
واپس آئے اور بھیرہ میں مطب شروع کر دیا۔ ان کی صداقت اور کمال فن کا
شہرہ سن کر ہمارے جموں نے ان کو اپنا طبیب خاص مقرر کر لیا اور انھوں نے ایک
عرصہ تک جموں، پونچھ اور کشمیر کے والیاں ریاست کی خدمت کی۔ حکیم صاحب نے

اپنی طبی ہمارت، طلاقت لسانی اور علم و ذکاوت سے ریاست میں بڑا اثر و سرخ پیدا کر لیا تھا اور وہ ریاست کے امور اور ہماراجہ کے مزاج میں خاصے دخل ہو گئے تھے۔

مرزا صاحب کے تعارف و تعلق

جموں کے زمانہ قیام ہی میں حکیم صاحب کا مرزا صاحب سے تعارف ہوا۔ جو سلسلہ ملازمت سیالکوٹ میں مقیم تھے۔ غالباً بھیرہ آتے جاتے وہ سیالکوٹ سے گزرتے تھے اور ہم مذاقی اور طبعی مناسبت کی وجہ سے وہ مرزا صاحب سے ملتے ہوئے جاتے تھے یہ تعارف و ملاقات بہت جلد دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ اور دونوں ایک دوسرے کے ہمدرد و ہمراز بن گئے۔ اے جب مرزا صاحب نے براہین احمدیہ تصنیف کی تو حکیم صاحب نے تصدیق براہین احمدیہ کے نام سے ایک کتاب شائع کی حکیم صاحب کی مرزا صاحب سے عقیدت و شیفتگی بڑھتی ہی چلی گئی۔ وہ مرزا صاحب سے بیعت بھی ہو گئے تھے اور انھوں نے اُن کو اپنا پیر و مرشد اور امام اور مقتدا مان لیا تھا۔ حکیم صاحب کے مندرجہ ذیل خط سے اُن کے اس گہرے تعلق اور عقیدت کا پتہ چلتا ہے۔

”مولانا، مرشدنا، امامنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“

عالیجناب، میری دُعا یہ ہے کہ ہر وقت حضور کی جناب میں حاضر رہوں اور امامِ زماں سے جس مطلب کے واسطے وہ مجدد کیا گیا ہے وہ مطالب حاصل کروں۔ اگر اجازت ہو تو میں لو کر ہی

نے دونوں کو مذاہب غیر کے مطالعہ اور آریہ سماج و عیسائیوں کی تردید و مناظرہ کا شوق تھا۔
ملاحظہ ہو مکتوبات احمدیہ جلد پنجم خطوط بنام حکیم صاحب۔

استغفار دے دوں اور دن رات خدمتِ عالی میں پڑا ہوں یا
 اگر حکم ہو تو اس تعلق کو چھوڑ کر دُنیا میں پھروں اور لوگوں کو دینِ
 حق کی طرف بلاؤں اور اسی راہ میں جان دوں۔ میں آپ کی راہ
 میں قربان ہوں، میرا جو کچھ ہے میرا نہیں ہے، آپ کا ہے۔
 حضرت پیر و مرشد! میں کمالِ راستی سے عرض کرتا ہوں کہ میرا
 سارا مال و دولت اگر دینی اشاعت میں قربان ہو جائے تو میں
 مراد کو پہنچ گیا۔ اگر حسرتِ یارِ براہین کے توقیفِ طبعِ کتب سے
 مضطرب ہوں تو مجھے اجازت فرمائیے کہ یہ ادنیٰ خدمتِ سبلاؤں
 کہ ان کی تمام قیمت ادا کر دہ اپنے پاس سے واپس کر دوں حضرت
 پیر و مرشد! نابکارِ شرِ سارِ عرض کرتا ہے اگر منظور ہو تو میسری
 سعادت ہے۔ میرا منشا ہے کہ براہین کے طبع کا تمام خرچ مجھ
 پر ڈال دیا جائے۔ پھر جو کچھ قیمت میں وصول ہو وہ روپیہ آپ
 کی ضروریات میں خرچ ہو۔ مجھے آپ سے نسبت فاروقی ہے
 اور سب کچھ اس راہ میں فدا کرنے کے لئے تیار ہوں دعا فرمائیں
 کہ میسری موت صدیقوں کی موت ہو لے۔“

حکیم صاحب مرزا صاحب کے بارے میں ایسے راسخ الاعتقاد تھے کہ
 جب مرزا صاحب نے ”فتح اسلام“ اور ”توضیح مرام“ تصنیف کیں اور حکیم صاحب
 کو ابھی دیکھنے کی نوبت نہیں آئی تھی، ایک شخص نے حکیم صاحب سے کہا کہ کیا نبی
 کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ حکیم صاحب نے کہا، نہیں!

اس نے کہا اگر کوئی ثبوت کا دعویٰ کرے تو پھر؟ حکیم صاحب نے کہا تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ صادق و راست باز ہے یا نہیں۔ اگر صادق ہے تو بہر حال اس کی بات کو قبول کریں گے۔ حکیم صاحب نے یہ روایت خود ہی سنائی اور یہ قصہ سنا کر فرمایا: کہ یہ تو صرف ثبوت کی بات ہے میرا تو ایمان یہ ہے کہ اگر حضرت مسیح موعود صاحبِ شریعت ہونے کا دعویٰ کریں اور قرآنی شریعت کو منسوخ قرار دیں تو بھی مجھے انکار نہ ہو۔ کیونکہ جب ہم نے واقعی آپ کو صادق اور من جانب اللہ پایا ہے تو اب جو بھی آپ فرمائیں گے وہی حق ہوگا۔ اور ہم سمجھ لیں گے کہ آیت خاتم النبیین کے کوئی اور معنی ہوں گے۔“ لے

حکیم صاحب نے جموں کے تعلق ہی کے زمانہ میں مرزا صاحب کی ہدایت و تلقین سے عیسائیت کی تردید میں "فصل الخطاب" کے نام سے ایک کتاب چار جلدوں میں لکھی۔ وہ مرزا صاحب کی تصانیف کی طباعت اشاعت کے مصارف میں بڑی عالی حوصلگی اور دیادلی سے حصہ لیتے رہے۔ اور مرزا صاحب نے بارہا ان سے بیش قرار رقمیں قرض لیں۔ اور ان کی محبتِ اسلامی نصرتِ دینی اور بلند ہمتی کا اعتراف کیا۔ مرزا صاحب کا ان کے بارے میں مشہور شعر ہے

چہ خوش بودے اگر ہر یک ز امت نور دیں بودے
ہیں بودے اگر ہر دل پُر از نورِ یتیں بودے

قیامِ قادیان و خلافت

بعض اسباب اور کارپردازانِ ریاست کے جوڑ توڑ سے ہمارا جبہ کی طبیعت

لے سیرۃ الہدیٰ صفحہ ۹۸، ۹۹ لے کتابت احمدیہ جلد پنجم، خطوط بنام حکیم صاحب سے مراقۃ الیقین

حکیم صاحب سے کبیدہ اور کشیدہ ہو گئی اور ۱۸۹۳ء یا ۱۸۹۴ء میں یطریقِ لازمِ ختم ہو گیا اور حکیم صاحب اپنے وطن بھیرہ چلے گئے۔ جہاں کچھ عرصہ قیام اور مطب کرنے کے بعد وہ مستقل طور پر قادیان منتقل ہو گئے اور انھوں نے اپنی زندگی مرزا صاحب کی حمایت اور تحریک کی دعوت و اشاعت کے لئے وقف کر دی۔
مرزا صاحب کی وفات (۲۶ مئی ۱۸۹۵ء) پر وہ مرزا صاحب کے خلیفہ اول قرار پائے۔ لوگوں نے اُن کے ہاتھ پر بیعت کی خلیفۃ المسیح الموعود اور نور الدین اعظم ان کا خطاب ہوا۔ حکیم صاحب کو ایک عرصہ تک ان لوگوں کی تکفیر میں تردد تھا جو مرزا صاحب کی نبوت پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن پھر وہ ان کی تکفیر کے قابل ہو گئے۔ اے حکیم صاحب کی خلافت کے بارے میں کچھ تنازعہ بھی پیش آیا اور کچھ لوگوں نے ان کی خلافت پر سخت اعتراضات کئے۔ ایک ایسے ہی موقع پر انھوں نے ارشاد فرمایا :-

” میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے خدا ہی نے خلیفہ بنایا سو اب کس میں طاقت ہے کہ وہ اس خلافت کی رد کو مجھ سے چھین لے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت نے چاہا اور اپنے مصالح سے چاہا۔ مجھے تمہارا امام و خلیفہ بنا دیا۔ ہزار نا انقیایاں مجھ پر تھوپو، مجھ پر نہیں خدا پر لگیں گی جس نے مجھے خلیفہ بنایا۔ “

ایک دوسرے موقع پر فرمایا :-

” مجھے خدا نے خلیفہ بنا دیا ہے اور اب نہ تمہارے کہنے سے

معزول ہو سکتا ہوں اور نہ کسی میں طاقت ہے کہ وہ معزول کرے
اگر تم زیادہ زور دو گے تو یاد رکھو میرے پاس ایسے خالد بن ولید
ہیں جو تمہیں مزدوں کی طرح سزا دیں گے“ لے

وفات

حکیم صاحب چھ سال تک منصب خلافت پر فائز رہے۔ وہ گھوڑے
سے گر کر زخمی ہوئے اور صاحب فراش ہو گئے اور اسی صدمہ سے ۱۳ مارچ ۱۹۱۲ء
کو انتقال کیا۔ انتقال سے چند روز پہلے ان کی زبان بند ہو گئی تھی یہ انھوں
نے مرزا بشیر الدین محمود فرزند اکبر مرزا غلام احمد صاحب کو اپنا جانشین و خلیفہ
منتخب کیا۔

حکیم صاحب کی شخصیت اور ذہن و مزاج

حکیم صاحب کی داستان زندگی پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے بے چین
طبیعت پائی تھی۔ وہ اپنی زندگی کے بڑے حصے میں ذہنی کشمکش میں مبتلا ہے
ان میں شروع سے عقل پرستی کا رجحان پایا جاتا تھا۔ پہلے وہ مذاہب اربعہ
کی تقلید کی بندش سے آزاد ہوئے اور اس میں ان کو خاصا غلور ہوا۔ پھر وہ
سرسید احمد خان مرحوم کے لٹریچر سے متاثر ہوئے اور ان کے ذہن نے ان کی
تعلیمات اور ان کے طرز فکر کو پورے طور پر جذب کر لیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ
ہندوستان میں سائنس اور طبیعیات کی ابتدائی معلومات اور اس کی نئی تحقیقات
نئی نئی آئی تھیں اور ہندوستانی مسلمانوں کا عقلیت پسند طبقہ ان سے بڑا متاثر

ہو رہا تھا۔ جو لوگ دینی رجحان رکھتے تھے وہ دینی حقائق اور قرآن کے بیان و تعلیمات کو ان طبیعیاتی معلومات و تحقیقات کے ساتھ منطبق کرتے اور اگر آسانی سے منطبق نہ ہو سکیں تو قرآن مجید کی آیات اور الفاظ کی بڑی سے بڑی تاویل اور توجیہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حکیم صاحب کا درس تفسیر اس طرز فکر اور اس ذہنی رجحان کا ایک نمونہ تھا بلکہ

مرزا بشیر احمد سیرۃ المہدی میں لکھتے ہیں: حضرت نور الدین صاحب خلیفہ اول بھی سرسید کے خیالات اور طریق سے بہت متاثر تھے..... مگر حضرت صاحب کی صحبت سے یہ اثر آہستہ آہستہ دھلتا گیا۔ لیکن حکیم صاحب کے خیالات کے مطالعہ اور ان کے تلامذہ کی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ خواہ سرسید کے اثر سے، خواہ افتاد طبع سے وہ آخر تک اس طرز پر قائم رہے اور ان کا ذہن اس سانچے میں پورے طور پر ڈھل چکا تھا اور یہ ان کا مزاج بن چکا تھا۔ حکیم صاحب کی شخصیت اور زندگی کا نفسیاتی طریقہ پر مطالعہ کرنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ روشن خیالی اور عقلیت پسندی کے ساتھ ساتھ ان کے اندر خوش اعتقادی اور دینی گرویدگی کا اچھا خاصہ مادہ پایا جاتا تھا۔ وہ عقلیت اور عدم تقلید کے ساتھ ساتھ "الہامات" اور خوابوں سے بڑے متاثر ہوتے تھے اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ روشن خیالی اور حریت فکر بلکہ ذہنی بغاوت کے ساتھ ساتھ ایک ہی شخص کی شخصیت میں خوش عقیدگی اور انفعال کا بھی پورا پورا مادہ ہوتا ہے۔ وہ بعض اداروں، نظاموں اور شخصیتوں کے خلاف بڑے جوش و خروش

۱۷۔ اس کا نمونہ ان کے حلقہ درس کے نامور تربیت یافتہ مولوی محمد علی لاہوری کی تفسیر بیان القرآن اردو انگریزی میں دیکھا جاسکتا ہے۔ ۱۸۔ سیرۃ المہدی حصہ اول صفحہ ۱۵۹

کے ساتھ علم لغات بلند کرتا ہے اور آخر دم تک ان سے بھر جنگ رہتا ہے
 لیکن کسی شخصیت و دعوت کے سامنے وہ بالکل سرائفندہ و سپراندختہ نظر آتا
 ہے اور اپنے قوائے فکر کو بالکل معطل کر دیتا ہے۔ انسان کی زندگی عمل و رد عمل
 کا ایک عجیب مجموعہ اور اس کی شخصیت مختلف عناصر کا ایک ایسا مرکب نظر
 آتی ہے کہ انسان ایک منفرد شخصیت نہیں بلکہ مختلف شخصیتوں کا ایک مجموعہ
 ثابت ہوتا ہے۔ دنیا کی کسی چیز کا سمجھنا انسان کی شخصیت اور اس کے مقاصد و محرکات
 کے سمجھنے سے زیادہ مشکل نہیں۔

باب دوم

مرزا غلام احمد صاحب کے عقیدہ اور دعوت کا تدریجی ارتقاء
اور دعاوی کی ترتیب

فصل اول

مرزا صاحب مصنف و مبلغ اسلام کی حیثیت سے

تصنیف و مناظرہ کے میدان میں

مرزا غلام احمد صاحب کے متعلق اس وقت تک ہماری معلومات یہ تھیں کہ وہ ضلع گورداسپور کے ایک قصبہ میں مذہبی کتابوں کے مطالعہ میں منہمک ہیں۔ ان کی جو تصنیفات ۱۸۸۰ء کے بعد شائع ہوئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے مطالعہ کا موضوع زیادہ تر کتب مذاہب اور خاص طور پر مسیحیت سائن دھرم اور آریہ سماج کی کتابیں ہیں۔

یہ دور مذہبی مناظروں کا دور تھا اور اہل علم کے طبقہ میں سب سے بڑا ذوق، مقابلہ مذاہب اور مناظرہ فریق کا پایا جاتا تھا۔ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ عیسائی پادری مذہب مسیحیت کی تبلیغ و دعوت اور دین اسلام کی تردید میں سرگرم تھے۔ حکومت وقت جس کا سرکاری مذہب مسیحیت تھا ان کی پشت پناہ اور سرپرست تھی۔ وہ ہندوستان کو یسوع مسیح کا عطیہ اور انعام سمجھتی تھی۔ دوسری طرف آریہ سماجی مبلغ جوش و خروش سے اسلام کی تردید کر رہے تھے۔ انگریزوں کی مصالحت (جو ۱۸۵۷ء کی متحدہ کوشش اور ہندوستان

کھاتا کی چوٹ کھا چکے تھے) یہ تھی کہ ان مناظرانہ سرگرمیوں کی ہمت انسانی کی جائے اس لئے کہ ان کے نتیجہ میں ملک میں ایک کشمکش اور ذہنی و اخلاقی انتشار پیدا ہوتا تھا اور تمام مذاہب اور فرقوں کو ایک ایسی طاقتور حکومت کا وجود غنیمت معلوم ہوتا تھا جو ان سب کی حفاظت کرے اور جس کے سایہ میں یہ سب امن و امان کے ساتھ مناظرہ و مباحثہ کرتے رہیں۔ ایسے ماحول میں جو شخص اسلام کی مدافعت اور مذاہب غیر کی تردید کا علم بلند کرتا وہ مسلمانوں کا مرکز توجہ و عقیدت بن جاتا۔

مرزا صاحب کی حوصلہ مند طبیعت اور دُور بین نگاہ نے اس میدان کو اپنی سرگرمیوں کے لئے انتخاب کیا۔ انھوں نے ایک بہت بڑی ضخیم کتاب کی تصنیف کا بیڑہ اٹھایا۔ جس میں اسلام کی صداقت، قرآن کے اعجاز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بدلائل عقلی ثابت کیا جائے گا اور بیک وقت مسیحیت، سناتن دھرم، آریہ سماج اور برہمن سماج کی تردید ہوگی۔ انھوں نے اس کتاب کا نام براہین احمدیہ تجویز کیا۔

”براہین احمدیہ“ اور مرزا صاحب کا پہلی

براہین احمدیہ کی تصنیف ۱۸۹۱ء سے شروع ہوتی ہے۔ مصنف نے ذمہ داری لی کہ وہ اس کتاب میں صداقت اسلام کی تین سو دلیلیں پیش کرے گا۔ مرزا صاحب نے ملک کے دوسرے اہل علم اور اہل نظر حضرات اور مصنفین سے بھی کتاب کے موضوع کے سلسلہ میں خط و کتابت کی اور ان سے درخواست کی کہ وہ اپنے خیالات اور مضامین بھیجیں جن سے اس کتاب کی تصنیف میں مدد لی جائے۔

جن لوگوں نے اُن کی اس دعوت کو قبول کیا ان میں مولوی چراغ علی صاحب بھی تھے جو سرسید کی بزم علمی کے ایک اہم رکن تھے۔ مرزا صاحب نے اُن کے مضامین و تحقیقات کو بھی کتاب میں شامل کیا یہ

بالآخر یہ کتاب جس کا سیکڑوں آدمیوں کو انتظار و اشتیاق تھا۔ چار حصوں میں (بڑے سائز کے پانچ سو باسٹھ صفحات) میں چھپ کر نکلی۔ مصنف نے اس کتاب کے ساتھ ایک اعلان بڑی تعداد میں اُردو اور انگریزی میں شائع کیا اور اس کو سلاطین، وزراء، پادری صاحبان اور پندتوں کے پاس بھیجا۔ جس میں انھوں نے پہلی مرتبہ اس کا اظہار کیا کہ وہ اسلام کی صداقت ظاہر کرنے کے لئے خدا کی طرف سے مامور ہیں اور وہ تمام اہل مذاہب کو مطمئن کرنے کے لئے تیار ہیں۔ اس اشتہار میں صاف صاف کہا گیا ہے :-

”یہ عاجز و مؤلف براہین احمدیہ حضرت قادر مطلق جل شانہ کی طرف سے مامور ہوا ہے کہ نبی ناصری اسرائیلی (عیس) کے طرز پر کمال مسکینی و فروتنی و غربت و تذلل و تواضع سے اصلاح خلق کے لئے کوشش کرے اور ان لوگوں کی جو راہ راست سے بے خبر ہیں صراطِ مستقیم (جس پر چلنے سے حقیقی نجات حاصل ہوتی ہے اور اس عالم میں بہشتی زندگی کے آثار اور قبولیت اور محبوبیت کے انوار دکھائی دیتے ہیں) دکھائے۔ اسی غرض سے

لے لیکن اس کا کہیں کتاب میں حوا نہیں۔ ڈاکٹر عبدالحق صاحب نے اپنی کتاب ”چند ہم عصر“ صفحہ ۵۳، ۵۴ میں اور ڈاکٹر سر محمد اقبال نے اپنے ایک مضمون میں اس کا تذکرہ کیا ہے (حوالہ اقبال صفحہ ۱۳۱)۔

کتاب براہین احمدیہ تالیف پائی ہے جس کی ۳۴ جزو چھپ کر شائع ہو چکی ہیں اور اس کا خلاصہ مطلب اشتہارِ ہماری خطِ ہذا میں درج ہے لیکن چونکہ ساری کتاب کا شائع ہونا ایک طویل مدت پر موقوف ہے، اسی لئے یہ پتہ قرار پایا ہے کہ بالفعل یہ خط مع اشتہارِ انگریزی شائع کیا جائے اور اس کی ایک کاپی بحمدِ مت معززِ پادری صاحبان پنجاب و مہندوستان و انگلستان وغیرہ بلادِ جہاں تک ارسالِ خط ممکن ہو جو اپنی قوم میں خاص طور پر مشہور و معزز ہیں برہمہ صاحبان و آریہ صاحبان و نیچری صاحبان و حضرات مولوی صاحبان جو وجودِ خوارق و کرامات سے منکر ہیں اور اس وجہ سے اس عاجز سے بدظن ہیں، ارسال کی جاوے۔

انھوں نے چیلنج کیا کہ اس کتاب کی کوئی نظیر پیش کی جائے اور کسی مذہب کے نمائندے اپنے دین کی صداقت کے لئے اسی تعداد میں یا اس سے کم تعداد میں دلائل پیش کریں۔ وہ براہین احمدیہ کے شروع میں لکھتے ہیں :-
 ”میں جو مصنف اس کتاب براہین احمدیہ کا ہوں یہ اشتہار اپنی طرف سے بہ وعدہ دس ہزار روپیہ بمقابلہ جمیع اربابِ مذہب اور ملت کے جو حقانیتِ قرآن مجید و نبوتِ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منکر ہیں اتماماً للبحث شائع کر کے

لے مرزا غلام احمد صاحب کے مختصر حالات مرتبہ معراج الدین عمر صاحب قادیانی شامل حصہ اول
 براہین احمدیہ صفحہ ۸۲

استدراج صحیح قانونی اور عہد جائز شرعی کرتا ہوں کہ اگر کوئی صاحب منکرین میں سے مشارکت اپنی کتاب کی فرقان مجید سے ان سب براہین اور دلائل میں جو ہم نے دربارہ حقیقت فرقان مجید اور صدق رسالت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اسی کتاب مقدس سے اخذ کر کے تحریر کی ہیں، اپنی الہامی کتاب میں سے ثابت کر کے دکھلا دیں۔ یا اگر تعداد میں ان کے برابر پیش نہ کر سکیں تو نصف ان سے یا ثلث ان سے یا ربع ان سے یا خمس ان سے نکال کر پیش کرے یا اگر یہ کُل پیش کرنے سے عاجز ہو تو ہمارے ہی دلائل کو نمبر وار توڑے تو ان سب صورتوں میں بشرطیکہ تین منصف مقبولہ فریقین بالاتفاق یہ رائے ظاہر کر دیں کہ ایفاد بشرط جیسا کہ چاہیے تھا ظہور میں آگیا میں مشہر ایسے مجیب کو بلا عذرے و حیلے اپنی جائداد قیمتی دس ہزار روپیہ پر قبضہ و دخل دے دوں گا۔^{۱۵}

مرزا صاحب نے مسلمانوں کو اس عظیم خدمت اسلام میں مالی امداد دینے اور سداخ دلی اور عالی حوصلگی سے حصہ لینے کی دعوت دی تھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی اس دعوت پر مسلمانوں نے اس جوش و خروش سے لبیک نہیں کہی جس کی مرزا صاحب توقع کرتے تھے۔ براہین احمدیہ کی بعد کی جلدوں

میں انھوں نے اس کا بڑا شکوہ کیا ہے اور اس پر اپنے بڑے رنج کا اظہار کیا ہے۔

ان اشتہارات میں جو کتاب کا دیباچہ اور مرزا صاحب کی آئندہ زندگی اور عزائم کی تمہید تھی ایک مدعیانہ رُوح، نیز لوگوں کو مطمئن کرنے اور حق کو ثابت کرنے کے لئے آسمانی نشانیوں پر اعتماد نظر آتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان اشتہارات میں کسی قدر تجارتی اور کاروباری رُوح بھی جھلکتی ہے۔

تبلیغ و ستیا

مرزا صاحب نے براہین احمدیہ کے تفسیر اور چوتھے حصہ کے شروع میں اسلامی انجمنوں کی خدمت میں التماس ضروری اور مسلمانوں کی نازک حالت اور انگریزی گورنمنٹ کے عزمان سے انگریزی حکومت کی کھل کر مدح و توصیف کی اور اس کے مسلمانوں پر احسانات گنائے ہیں اور اس بات کی پُر زور اپیل کی ہے کہ تمام اسلامی انجمنیں مل کر ایک میموریل تیار کر کے اور اس پر تمام سربراہان اور مسلمانوں سے دستخط کر کر گورنمنٹ میں بھیجیں۔ اس میں اپنی خاندانی خدمات کا پھر تذکرہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جہاد کی ممانعت کی بھی پُر زور تحریک ہے۔ اس طرح مرزا صاحب کی پہلی تصنیف بھی انگریزی حکومت کی منقبت و ستار اور مسلمانوں کو سیاسی مشورہ دینے سے خالی نظر نہیں آتی۔

کتاب کا انجام

اس کتاب کی تالیف و اشاعت کا سلسلہ ۱۸۸۴ء سے ۱۸۸۶ء تک جاری رہا۔ چوتھے حصہ پر یہ سلسلہ رک گیا۔ پانچواں حصہ جو کتاب کا آخری حصہ ہے، آغاز تصنیف کے پورے پچیس سال بعد ۱۹۰۵ء میں شائع ہوا۔ مصنف نے حصہ پنجم میں اس کا اعتراف کیا ہے کہ ۲۳ برس تک اس کتاب کا چھپنا ملتوی رہا۔ اس دوران میں بہت سے لوگ جنہوں نے کتاب کے چار حصے خریدے تھے اور پوری کتاب کی قیمت داخل کر چکے تھے انتقال کر گئے۔ بعض لوگوں نے جو پیشگی قیمت ادا کر چکے تھے اس پر ناگواری و ناراضی کا اظہار بھی کیا جس کے لئے مصنف نے حصہ پنجم کے مقدمہ میں معذرت بھی کی ہے۔ اس میں انہوں نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ پہلے اس کا خیال تھا کہ وہ اسلام کی صداقت پر تین سو دلیلیں پیش کریں گے لیکن اب انہوں نے اس خیال کو ترک کر دیا ہے اسی طرح سے پہلے پچاس حصوں میں شائع کرنے کا قصد تھا لیکن اب پانچ حصوں پر اکتفا کریں گے۔ اس لئے کہ ان دونوں عددوں میں صرف ایک نقطہ کافرق ہے۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں :-

” پہلے پچاس حصے لکھنے کا ارادہ تھا مگر پچاس سے پانچ پر اکتفا کیا اور چونکہ پچاس اور پانچ کے عدد میں صرف ایک نقطہ کافرق ہے اس لئے پانچ حصوں سے وہ وعدہ پورا ہو گیا۔“

مرزا بشیر احمد صاحب نے سیرۃ المہدی میں لکھا ہے :-
 اب جب براہین احمدیہ کی چار جلدیں شائع شدہ موجود ہیں
 اُن کا مقدمہ اور حواشی وغیرہ سب دوران اشاعت کے
 زمانہ کے ہیں اور اس میں اصل ابتدائی تصنیف کا حصہ بہت
 ہی تھوڑا آیا ہے۔ یعنی صرف چند صفحات سے زیادہ نہیں اس
 کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ تین سو دلائل جو آپ نے لکھے
 تھے اس میں سے مطبوعہ براہین احمدیہ میں صرف ایک ہی دلیل
 بیان ہوئی ہے اور وہ بھی نامکمل طور پر۔ " لے

کتاب یک اجمالی نظر

جو شخص براہین احمدیہ کا مطالعہ کرے گا وہ مصنف کی بیارنویسی
 دراز نفسی اور صبر و جفاکشی سے ضرور متاثر ہوگا۔ یہ تمام صفات ایسی ہیں
 جو مصنف کو عیسائیوں اور آریہ سماجیوں کے مقابلہ میں زیادہ سے زیادہ ایک
 کامیاب مناظر اور ایک بڑا مصنف ثابت کرتی ہیں۔ لیکن کتاب کے پڑھنے
 والے کو اس ضخیم دفتر میں کوئی نا در علمی تحقیق اور مسیحیت کے مآخذ اور اس
 کی قدیم کتابوں اور اس کے اسرار و حقائق سے اس طرح کی واقفیت نہیں نظر
 آتی جو مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی (م ۱۳۰۹ھ) مصنف "اظہار الحق" و
 "ازالہ الاہام" وغیرہ کی تصنیفات میں نظر آتی ہے نہ وہ شیریں گفتاری اور
 ندرت استدلال نظر آتی ہے جو مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی (م ۱۲۹۶ھ)

مصنف "تقریرِ دل پذیر" و "حجۃ الاسلام" وغیرہ کی خصوصیت ہے۔

الہامات و دعاوی

پڑھنے والے کو اس کتاب میں اس کثرت سے الہامات اور خوارق کشف، مکالمات خداوندی، ہمیش گوئیاں اور طویل و عریض دعویٰ ملتے ہیں جن سے اس کی طبیعت بدعزہ و منقص ہو جاتی ہے اور کتاب ایک پاکیزہ علمی بحث اور ایک مہذب دینی مباحثہ کے بجائے ایک مدعیانہ تعنیف بن جاتی ہے جس میں مصنف نے اپنی شخصیت کا صاف صاف اشتہار دیا ہے اور جگہ جگہ اس کا دھندورا پیٹا ہے۔

کتاب کا مرکزی مضمون اور جوہر یہ ہے کہ الہام کا سلسلہ نہ منقطع ہوا ہے نہ اس کو منقطع ہونا چاہیے۔ یہی الہام دعویٰ کی صحت اور مذہب و عقیدے کی صداقت کی سب سے زیادہ طاقتور دلیل ہے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کامل کرے گا اس کو علم ظاہر اور علم باطن عجز فرما دیا جائے گا، جو انبیاء علیہم السلام کو احساناً عطا ہوا تھا اور اس کو علم یقینی اور علم قطعی حاصل ہوگا۔ اس کا علم لدنی انبیاء کے علم سے مشابہ ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو حدیث میں ائمتہ کے لفظ سے اور مسترآن مجید میں صدیق کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے۔ ان کے ظہور کا زمانہ انبیاء کی بعثت کے زمانہ سے مشابہ ہوگا اور انھیں سے اسلام کی محبت قائم ہوگی اور ان کا الہام یقینی و قطعی الہام ہوگا۔ اس الہام کے بقار و تسلسل کے ثبوت میں انھوں نے بطور نمونہ اپنے

طویل الہامات کا ایک سلسلہ نقل کیا ہے وہ براہین احمدیہ میں لکھتے ہیں :-

” اس الہام کی مثالیں ہمارے پاس بہت ہیں مگر جو ابھی

اس ماحشیہ کے تحریر کے وقت یعنی مارچ ۱۸۸۲ء میں ہوا

ہے جس میں یہ امر غیبی بطور پیش گوئی ظاہر کیا گیا ہے کہ اس

اشتہار کی کتاب کے ذریعہ سے اور اس کے مضامین پر مطلع

ہونے سے انجام کار مخالفین کو شکست فاش آئے گی اور حق کے

طالبوں کو ہدایت ملے گی اور بد عقیدگی دور ہوگی اور لوگ

خدائے تعالیٰ کے القا اور رجوع دلانے سے مدد کریں گے اور

متوجہ ہوں گے اور آئیں گے وغیرہ من الامور۔ لہ ”

اس کے بعد مرزا صاحب نے وہ طویل تازہ الہام نقل کیا جو تقریباً

تمام تر شہر آن مجید کی مختلف آیتوں کے غیر مربوط ٹکڑوں کا مجموعہ ہے۔

یہ الہام براہین کی تقریباً چالیس سطروں میں آیا ہے اور ان چالیس سطروں

میں تقریباً ۵۳، ۵۴ آیتوں کے ٹکڑے ہیں۔ سچ سچ میں چند حدیثیں بھی

ہیں۔ ان دونوں کے علاوہ جو مرزا صاحب کے جملے ہیں وہ ہندوستانی عربی

کا ایک نمونہ ہیں۔ نمونہ کے طور پر اس کی آخری سطریں جس میں نسبتاً آیات

کم ہیں، درج کی جاتی ہیں :-

” کُنْ فِي الدُّنْيَا كَمَا نَكُ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ

وَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ الصِّدِّيقِينَ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ

وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ الصَّلَاةَ

هو المرئي انى سرافعلك الى والقيت عليك محبة
 منى، لا اله الا الله فاعتب ولىطبع ولىرسد
 فى الامن، خذوا التوحيد التوحيد يا ابناء الفارس؛
 ولشرا الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم،
 وانك عليهم ما اوحى اليك من ربك. ولا تقصر
 لخلق الله ولا قسم من الناس. اصحاب الصفة
 وما ادرانك ما اصحاب الصفة. ترى اعينهم تفيض
 من الذم. يصلون عليك. ربنا اننا سمعنا ناديا
 ينادى للايمان وداعيا الى الله وسراجا منيرا. املوا
 اسی طرح سے جلد چہارم میں ایک ابہام نقل کیا گیا ہے۔ وہ بھی اسی طرح سے قرآن مجید کی

لے براہین احمدیہ جلد سوم صفحہ ۱۴۲ ترجمہ :- دنیا میں ایسے رہو جیسے پرہیزی یا مسافر رہتا ہے اور نیکیوں
 اور صدیقیوں میں شامل ہو اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو اور حضرت محمدؐ کو کمال محمدؐ پروردہ بھیج دو
 و صلوات ہی پرورش کرنے والی ہے۔ بیشک میں تجھ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور میں نے تیری محبت لوگوں
 کے دل میں پیدا کر دی ہے۔ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پس لکھ اور چھپا جائیے اور تک میں بھیجا جائیے۔
 توحید اختیار کرو، توحید اختیار کرو۔ اے ایمان والو! اور بشارت دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے کہ ان کا
 اللہ کے رب کے یہاں بٹایا ہے اور ان کو پرہیز کر سنا و جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے وحی
 کی گئی ہے اور مخلوق خدا کے لئے تمہارے پھلاؤ اور لوگوں سے نہ آگاہ و چوتھے والے اور تمہیں کیا خبر کیا
 میں چوتھے والے تم دیکھتے ہیں ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہیں۔ تم پر درود بھیجتے ہیں، اے ہمارے
 پروردگار ہم نے ایک پکارنے والے کو پکارتے ہوئے سنا کہ ایمان کی صدا لگاتا ہے۔ اللہ کی طرف بلانے
 والوں کا درود و شجرہ اراغ امید رکھو۔

زیتوں اور الفاظ قرآنی کا ایک غیر مربوط مجموعہ ہے۔ اس میں عربیت اور قواعد کی بھی فاش غلطیاں ہیں۔ چونکہ مرزا صاحب نے اس کا ترجمہ بھی کر دیا ہے۔ اس لئے متن و ترجمہ دونوں نقل کیے جاتے ہیں:

واذا قيل لهم امنوا كما امن الاناس
قالوا انؤمن كما امن السفهاء الا انهم
هم السفهاء ولكن لا يعلمون ويحبون
ان يدهنون، قل يا ايها الكافرون
لا اعبد ما تعبدون، قل ارجعوا
الى الله فلا ترجعوا وقيل استخوذوا
فلا تستخوذوا، ام تسلمون من خرج
فهم من مغرم مشقون بل اتيناهم
بالحق فهم للحق كارهون، سبحانه
وتعالى عما يصفون، احسب
الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا
وهم لا يفتنون، يحبون ان يعبدوا
بما هم يفعلوا ولا يخفى على الله
خافيه ولا يصلحه شيء قبل
اصلاحه ومن رد من مطبعه^(۹)
فلا مرد له :

اور جب اُن کو کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے لوگ
ایمان لائے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایسا ہی ایمان
لا دیں جیسے یوقف ایمان لائے ہیں۔ خبردار ہر وہی
یوقف ہیں اگر طے نہیں اور یہ طے ہے کہ تم ان سے
راہبر کرو۔ کہنے کا فرد میں اس چیز کی پرستش نہیں کرتا
جس کی تم کرتے ہو، تم کو کہا گیا کہ خدا کی طرف رجوع کرو سو
تم رجوع نہیں کرتے اور تم کو کہا گیا جو تمہارے نفسوں پر غالب
آجائے سو تم غالب نہیں آتے، کیا تو ان لوگوں کے مزدوری
اگتا ہے، پس وہ اس تلامذہ کی وجہ سے حق کو قبول کرنا
ایک پہلو سمجھتے ہیں، بلکہ ان کو مفت حق دیا جائے اور
وہ حق سے کراہت کر رہے ہیں، خدا تعالیٰ ان میں سے
پاک و برتر جو وہ لوگ اسکی ذات پر لگاتے ہیں کیا یہ
یہ سمجھتے ہیں کہ بے امتحان لیے صرف بانی ایمان کے دے
سے جو حق جادیں گے۔ چاہتے ہیں جو ایسے کاموں کو توفیق
کی جائز کو انھوں نے کیا نہیں اور جب تک کہ کسی چیز کی
اصلاح نہ کرے اصلاح نہیں ہو سکتی اور جو شخص اس کے

مطبع سے رد کیا جائے اُس کو کوئی واپس نہیں لاسکتا۔

عربی کے علاوہ اس کتاب میں دو انگریزی کے الہام بھی درج ہیں۔

براہین احمدیہ میں مرزا صاحب کا عقیدہ
سے ۱۸۸۲ء تک شائع ہوئے ہیں مرزا صاحب

نے صرف اس عقیدہ کا اظہار کیا ہے کہ الہام کا سلسلہ برابر جاری ہے اور جاری رہے گا اور انبیاء کی
وحاشت علم لدنی اور نور یقین اور علم قطعی کے باب میں جاری ہے۔ اس کتاب میں اپنی ذات کے متعلق
دہ بار بار اظہار کرتے ہیں کہ وہ دنیا کی اصلاح اور اسلام کی دعوت کے لئے خدا کی طرف سے مامور اور
عصر حاضر کے مجدد ہیں اور اُن کو حضرت مسیحؑ سے مائیت حاصل ہے۔ اس کتاب میں اُن کو حضرت
مسیحؑ کے آسمان پر جانے اور دوبارہ اترنے کا بھی اقرار ہے خود مرزا صاحب نے نزول المسیحؑ
کے ضمیمہ میں جو ۱۹۰۲ء کی تالیف ہے اور براہین احمدیہ کے حصہ پنجم میں جو ۱۹۰۵ء کی تصنیف ہے
اس کا اعتراف اور اس امر پر اظہارِ تعجب کیا ہے کہ وہ اس وقت تک منفع و نزول مسیحؑ کے
قائل تھے۔ براہین احمدیہ میں مرزا صاحب بڑی شد و مد سے کسی جدید نبوت اور کسی جدید وحی
کا انکار کرتے ہیں، اس لئے کہ قرآن مجید اور اس کی تعلیمات کو کسی تحریف کا خطرہ نہیں ہے اور
نہ مسلمانوں کے دیرِ بت پرستی و مخلوق پرستی کی طرف واپس جانے کا کوئی اندیشہ ہے بلکہ اس کے
برعکس ”مشرکین کی طبیعتیں باعث متواتر استماعِ تعلیمِ فرقانی اور دائمی صحبتِ اہل توحید کی کچھ
توحید کی طرف میل کرتی جاتی ہیں اور نبوتِ وحی کا کام انھیں دونوں خطرات کا سدباب کرنا

۱۷ براہین احمدیہ حصہ چہارم صفحہ ۵۰۹ ۱۸ ملاحظہ ہو براہین احمدیہ حصہ چہارم صفحہ ۵۵۲، ۵۵۶

مطبع ریاض ہند ۱۸۸۳ء۔ ۱۹ ملاحظہ ہو سیرۃ المہدی، جلد ۱، صفحہ ۳۹ ۲۰ ضمیمہ کتاب نزول المسیح

صفحہ ۹ و براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۸۵

اور انھیں دونوں خرابیوں کی اصلاح ہے۔ اس لئے اب کسی جدید شریعت اور کسی نئے الہام کی ضرورت نہیں اور یہ ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتمِ رسل ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

”اور جبکہ قرآن مجید کے اصولِ حقہ کا محرف و مبدل ہو جانا یا پھر ساتھ اس کے تمام خلقت پر تاریکی، شرک اور مخلوق پرستی کا بھی چھا جانا، عندا عقل محال و متنع ہو تو نئی شریعت و نئے الہام کے نازل ہونے میں بھی امتناع عقلی لازم آیا کیونکہ جو امر مسلم محال ہو، وہ بھی محال ہوتا ہے پس ثابت ہوا کہ آنحضرت حقیقت میں خاتمِ رسل ہیں۔“

معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے بہت سے علمی و دینی | کتاب کا اثر اور اس کا ردِ عمل

حلقوں میں اس کتاب کا پر جوش استقبال کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب بہت صمیم وقت پر شائع ہوئی تھی۔ مرزا صاحب اور ان کے دوستوں نے اس کی تشہیر و تبلیغ بھی بہت جوش و خروش سے کی تھی۔ اس کتاب کی کامیابی اور اس کی تاثیر کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ اس میں دوسرے مذاہب کو چیلنج کیا تھا۔ اور کتاب جواب دہی کے بجائے حملہ آورانہ انداز میں لکھی گئی تھی۔ اس کتاب کے خاص معرّضین اور پر جوش تائید کرنے والوں میں مولانا محمد حسین صاحب بنالوی کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ انھوں نے اپنے رسالہ اشاعت السنۃ میں اس پر ایک طویل تبصرو یا تقریظ لکھی۔ جو رسالہ کے چھ نمبروں میں شائع ہوئی ہے۔ اس میں کتاب کو بڑے شاندار الفاظ میں سراہا گیا ہے اور اس کو عصرِ جا کا ایک علمی کارنامہ اور تصنیفی شاہکار قرار دیا گیا ہے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد ہی مولانا، مرزا صاحب کے دعاوی اور الہامات سے کھٹک گئے اور بالآخر وہ ان کے بڑے حریف اور مدِ مقابل بن گئے۔

اس کے برخلاف بعض علماء کو اسی کتاب سے کھٹک پیدا ہوئی اور ان کو یہ نظر آنے لگا کہ یہ شخص نبوت کا مدعی ہے یا معتزب دعویٰ کرنے والا ہے۔ ان صاحبِ فراست لوگوں میں مولانا عبدالقادر صاحب لدھیانوی مرحوم کے دونوں صاحبزادے مولانا محمد صاحب اور مولانا عبدالعزیز صاحب خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں۔ امرتسر کے اہل حدیث علماء اور غزنوی حضرات میں سے بھی چند صاحبوں نے ان الہامات کی مخالفت کی اور اس کو مستبعد قرار دیا۔ اس کتاب کی اشاعت نے مرزا صاحب کو دفعۃً قادیان کے گوشہ نگامی سے نکال کر شہرت و احترام کے منظرِ عام پر کھڑا کر دیا اور لوگوں کی نگاہیں ان کی طرف اٹھ گئیں۔

مرزا بشیر احمد صاحب نسیمۃ المہدی میں صحیح لکھا ہے:

”براہین کی تقنیف سے پہلے حضرت مسیح موعود ایک گمنامی کی نہی گئی بسر کرتے تھے اور گوشہ نشینی میں درویشانہ حالت تھی۔ گو براہین سے قبل بعض اخباروں میں مضامین شائع کئے کا سلسلہ آپ نے شروع فرمایا تھا اور اس قسم کے اشتہارات سے آپ کا نام ایک گونہ پبلک میں بھی آ گیا تھا مگر بہت کم دراصل مستقل طور پر براہین احمدیہ کے اشتہار نے ہی سب سے پہلے آپ کو ملک کے سامنے کھڑا کیا اور اس طرح علم دوست اور مذہبی امور سے لگاؤ رکھنے والے طبقہ میں آپ کا اثر و کشش ہوا اور لوگوں کی نظریں اس دیہات کے رہنے والے گمنام شخص کی طرف حیرت کے ساتھ اٹھنی شروع ہوئیں جس نے اس متحدی اور لاتنہ بڑے انعام کے وعدے کے ساتھ اسلام کی حقانیت کے متعلق ایک عظیم الشان

کتاب لکھنے کا اعلان کیا، اب گویا آفتاب ہدایت جو لاریب اس سے
قبل طلوع کر چکا تھا اُفتق سے بلند ہونے لگا۔ اس کے بعد براہین احمدیہ
کی اشاعت نے ملک کے مذہبی حلقہ میں ایک غیر معمولی توجہ پیدا کر دیا۔
مسلمانوں نے عام طور پر تصنیف براہین کا ایک مجددی شان کے طور پر
خیر مقدم کیا اور مخالفین اسلام کے کیمپ میں بھی اس گورہ باری سے ایک
ہلچل مچ گئی۔

خود مرزا صاحب براہین احمدیہ کی تصنیف سے پہلے اپنی حالت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
”یہ وہ زمانہ تھا جس میں مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، نہ کوئی موافق تھا نہ
مخالف، کیونکہ میں اس زمانہ میں کچھ بھی چیز نہ تھا اور ایک احمدی الناس
اور زادہ گناہی میں پوشیدہ تھا۔
اس سے آگے لکھتے ہیں:

”اس قصبہ (قادیان) کے تمام لوگ اور دوسرے ہزارہا لوگ جانتے
ہیں کہ اس زمانہ میں درحقیقت میں اس مردہ کی طرح تھا جو قبر میں صد
سال سے مدفون ہو اور کوئی نہ جانتا ہو کہ یہ کس کی قبر ہے۔“

۱۸۸۶ء میں مرزا صاحب نے ہوشیار پور میں مڑی دھاریہ سماج
آریہ سماج سے مناظرہ سے مناظرہ کیا۔ اس مناظرہ کے بارہ میں انھوں نے ایک
مستقل کتاب لکھی ہے جس کا نام ”سرمہ چشم آریہ“ ہے۔ یہ کتاب مناظرہ مذہب فرق
میں ان کی دوسری تصنیف ہے۔

پہلے دن کے مناظرہ کا موضوع بحث ”معجزہ شق القمر کا عقلی و نقلی ثبوت تھا۔
 مرزا صاحب نے اپنی اس کتاب میں نہ صرف اس معجزہ بلکہ معجزات انبیاء کی پُر زور مدلل
 و کالت کی ہے۔ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ معجزات و خوارق کا وقوع عقلاً ممکن ہے۔
 محدود انسانی عقل اور علم اور محدود انفرادی تجربات کو اس کا حق نہیں کہ وہ ان معجزات و خوارق
 کا انکار کریں اور اس وسیع کائنات کے احاطہ کا دعویٰ کریں۔ وہ بار بار اس حقیقت پر زور
 دیتے ہیں کہ انسان کا علم محدود و مختصر اور امکان کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ان کا اس پر بھی
 زور ہے کہ مذاہب و عقائد کے لئے ایمان بالغیب ضروری ہے اور اس میں اور عقل میں
 کوئی منافات نہیں اس لئے کہ عقل غیر محیط ہے، واقعہ یہ ہے کہ بعد میں انہوں نے رفع و نزول
 مسیح کے بارے میں اور حضرت مسیح کے صدیوں تک آسمان میں رہنے پر جو عقلی اشکال پیش
 کیے ہیں اور بعد میں ان کے اندر جو عقلیت کا رجحان پایا جاتا ہے اُس کی تردید میں اس کتاب
 سے زیادہ موزوں کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ اس کتاب میں مُعْتَصِف کی جو شخصیت نظر آتی
 ہے وہ بعد کی کتابوں کی شخصیت سے بہت مختلف ہے۔

مرزا صاحب کو اپنی ان دو کتابوں کے لکھنے کے بعد اپنی شخصیت کا ایک نیا
نسخ کی تبدیلی انکشاف ہوا۔ ان کو اپنی تحریری دستکمانہ و مناظرانہ صلاحیتوں کا علم ہوا اور
 اُن کو اندازہ ہوا کہ ان میں اپنے ماحول کو متاثر کرنے اور ایک نئی تحریک و دعوت کو چلانے کی
 اچھی استعداد ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس انکشاف نے اُن کے ذہن میں ایک نئی تبدیلی پیدا
 کی۔ اب اُن کا رخ عیسائیوں اور آریہ سماجیوں سے مناظرہ کرنے کے بجائے خود مسلمانوں
 کو دعوتِ مناظرہ و مقابلہ دینے کی طرف ہو گیا۔

مسیح موعود کا دعویٰ

پچھلے صفحات میں ہم کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ مرزا صاحب اور حکیم صاحب کے تعلقات | کہ حکیم نور الدین صاحب سلسلہ ملازمت جتوں میں مقیم تھے۔ اسی زمانہ میں مرزا صاحب سیالکوٹ میں حاکم ضلع کے یہاں ملازم تھے دونوں میں خاص ذہنی مناسبت اور ذوقی اتحاد تھا۔ دونوں مذہبی مناظرے کے شائق اور دونوں ملحدوں کے طبیعت رکھتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کی شخصیت سے متاثر ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ۱۸۸۵ء سے خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، مرزا صاحب کے مجموعہ مکاتیب میں پہلا خط حکیم صاحب کے نام ۸ رابع ۱۲۸۵ھ کا ملتا ہے۔ یہ خط و کتابت برابر جاری رہتی ہے اور دونوں خانگی و ازدواجی امور تک میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں۔ مرزا صاحب حکیم صاحب کی ملاقات کے لئے جنوری ۱۲۸۵ھ میں کشمیر سفر اختیار کرتے ہیں اور ایک ہمدینہ حکیم صاحب کے پاس قیام کرتے ہیں۔ مرزا صاحب براہ حکیم صاحب کو الہیات، بشرات اور نادر علوم و تحقیقات سے مطلع کرتے رہتے ہیں۔ وہ حکیم صاحب سے علماء کی مخالفت و تکفیر کی بھی شکایت کرتے ہیں۔ ۵ جولائی ۱۲۸۹ھ کے ایک خط میں وہ حکیم صاحب کو تحریر فرماتے ہیں ”اور میں نے سنا ہے ان لوگوں نے کچھ دبی زبان سے کافر کہنا شروع کر دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ ایک بڑے امر کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔“

۱۸۹۰ء تک مرزا صاحب کا دعویٰ | مرزا صاحب نے اس وقت تک صرف مجدد
دعا مقرر ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور مصنف

سیرۃ المہدی (مرزا بشیر احمد صاحب) کے بقول صرف یہ فرماتے رہے کہ ”مجھے اصلاح خلق
کے لیے مسیح نامہ صری کے رنگ میں قائم کیا گیا ہے اور مجھے مسیح سے مماثلت ہے۔ انھوں نے براہین
احمدیہ میں اس خیال کو ظاہر کیا تھا کہ دین اسلام کا غلبہ جس کا وعدہ ہوا الذی ارسل
رسولہ بالہدیٰ و دین الحق لیظهرہ علی الدین کلہ میں کیا گیا ہے مسیح موعود کے
ذریعہ ظہور میں آئے گا جن کی دنیا میں دوبارہ آمد کی احادیث میں خبر دی گئی ہے۔ وہ حضرت مسیح
کی اس پہلی زندگی کا نمونہ ہیں جب وہ اس دنیا میں تھے۔ وہ لکھتے ہیں:-

”یہ آیت (ہو الذی ارسل رسولہ) جہانی اور سیاست ملکی کے
طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیشگوئی ہے اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ
دیا گیا ہے وہ غلبہ موسیٰ کے ذریعہ ظہور میں آئے گا اور جب حضرت مسیح علیہ السلام
دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور
اقطار میں پھیل جائے گا لیکن اس عاجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ خاکسار اپنی غربت اور
انکسار اور توکل اور آیات اور انوار کی روش سے مسیح کی پہلی زندگی کا نمونہ ہے اور اس
عاجز کی فطرت اور مسیح کی فطرت تاہم نہایت ہی متشابه واقع ہوئی ہے، گویا ایک ہی
جوہر کے دو ٹکڑے یا ایک ہی درخت کے دو پھل ہیں اور یکجہ سے اتحاد ہے کہ نظر
کشفی میں نہایت ہی باریک امتیاز ہے“

سیرۃ المہدی، حصہ اول

۱۸ براہین احمدیہ، حصہ چہارم، صفحہ ۲۹۵ - ۲۹۸

۱۸۹۱ء عیسوی تقویم کا وہ سال ہے جو مرزا صاحب کی زندگی اور

ایک اہم مشورہ

قادیانیت کی تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہے گا۔ اسی سال کے آغاز میں حکیم صاحب نے ایک خط میں مرزا صاحب کو مشورہ دیا کہ وہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کریں۔ ہم کو حکیم صاحب کا اصل خط تو نہیں مل سکا لیکن مرزا صاحب نے اس خط کا جواب دیا ہے اس میں حکیم صاحب کے اس مشورہ کا حوالہ ہے۔ یہ خط ان کے مجموعہ مکاتیب میں موجود ہے اور اس پر ۲۴ جنوری ۱۸۹۱ء کی تاریخ درج ہے۔ اس سے اس تحریک کے فکری سرچشمہ کا ادراک اس کے اصل مجتوز مصنف کا علم ہوتا ہے۔ مرزا صاحب کے اس تاریخی خط کا اقتباس یہاں نقل کیا جاتا ہے۔

”جو کچھ اُن مخدوم نے تحریر فرمایا ہے کہ اگر دمشق حدیث کے مصداق کو

علیحدہ چھوڑ کر الگ شیل مسیح کا دعویٰ ظاہر کیا جائے تو اس میں حرج کیا ہے؟

درحقیقت اس عاجز کو شیل مسیح بننے کی کچھ حاجت نہیں، یہ بننا چاہتا ہے

کہ خدا تعالیٰ اپنے عاجز اور مطیع بندوں میں داخل کر لے۔ لیکن ہم ابتلا

سے کسی طرح بھاگ نہیں سکتے۔ خدا تعالیٰ نے ترقیات کا ذریعہ صرف ابتلا

ہی کو رکھا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے ”احسب الناس ان یترکوا

ان یقولوا امنا وھم لا یفتنون“

لے حکیم صاحب نے اپنے خط میں اگرچہ صرف شیل مسیح کے لفظ لکھے ہیں لیکن جیسا کہ فتح اسلام اور آزاد اہام

کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے شیل مسیح اور مسیح موعود دونوں لفظ مترادف ہیں اور مرزا صاحب ان دونوں

کمان کتابوں میں ایک دوسرے کی جگہ استعمال کرتے ہیں خود تو مسیح مرام کے صفحہ پہر لکھتے ہیں کہ اس

مذہب سے مراد درحقیقت مسیح ابن مریم کا زوال نہیں ہے بلکہ استعارہ کے طور پر ایک شیل مسیح کے آنے

کی خبر دی گئی ہے جس کا مصداق حسب اعلام ادہام الہی یہی عاجز ہے۔ ”مکتوبات حدیث علیحدہ صفحہ

اس مشورہ کے حقیقی اسباب و محرکات کیا تھے؟ کیا یہ حکیم صاحب کی دور بینی اور دوزاریہ
 اور جو صلہ مذہبیت ہی کا نتیجہ تھا یا یہ حکومتِ وقت کے اشارہ سے تھا جس کو افسی قریب میں
 حضرت سید احمد صاحب کی دینی و فز و روحانی شخصیت اور اُن کی تحریک و دعوت سے بڑا نقصان
 پہنچ چکا تھا اور اسی دور میں ہمدی سوڈانی کے دعوے ہمدویت سے سوڈان میں ایک نبردست
 شورش اور بغاوت پیدا ہو چکی تھی اس سب کے توڑ اور آئندہ کے خطرات کے سد باب کے لئے
 یہی صورت مناسب تھی کہ کوئی قابلِ اعتماد شخصیت جس نے مسلمانوں میں اپنی دینی خدمات اور جوش
 مذہبی سے اثر و رسوخ پیدا کر لیا ہو مسیح موعود کے دعوے اور اعلان کے ساتھ کھڑی ہو ا دیں
 وہ مسلمان جو ایک عرصہ سے مسیح موعود کے منتظر ہیں اس کے گرد جمع ہو جائیں؟ ہم وثوق کے ساتھ
 اُن میں سے کسی ایک چیز کی تعیین نہیں کر سکتے اور یہ اسباب و محرکات کا پتہ لگانا آسان ہے،
 لیکن اس خط سے اتنا ضرور ثابت ہوتا ہے کہ اس تحریک کا آغاز کس طرح ہوتا ہے۔

انبیاء کا اعلانِ نبوت کسی تحریکِ مشورہ نہیں ہوتا | یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کے
 قابل ہے کہ انبیاء و مرسلین کا

معاملہ ان خارجی تحریکات و مشوروں اور رہنمائیوں سے بالکل الگ ہے اُن پر آسمان سے
 وحی نازل ہوتی ہے اور اُن کو اُن کے منصبِ مقام کی قطعی اور واضح طریقہ پر خبر دی جاتی ہے۔
 وہ اس یقین سے سرشار ہوتے ہیں اور پہلے دن سے اس کا اعلان اور اس پر ہمارا کرتے ہیں اُن
 کے عقیدہ اور دعوت کا سلسلہ کسی تجویز یا رہنمائی کا نہیں منت نہیں ہوتا۔ ان کا پہلے دن سے یہ
 کہنا ہوتا ہے:

وَبِذَلِكَ أَمَرْتُ قَانَا أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ

وَبِذَلِكَ أَمَرْتُ نَاوَا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ

مجھے اس حکم ہوا ہے اور میں پہلا فرمانبردار ہوں۔

مجھے اسی حکم ہے اور میں اس پہلا یقین کرنے والا ہوں

نزولِ مسیح کا عقیدہ | نزولِ مسیح کا عقیدہ ایک اسلامی عقیدہ ہے۔ مسلمان اس عقیدہ سے واقف اور اس کے قائل تھے۔ احادیث میں اس کی اطلاع دی گئی ہے۔

اور مسلمان حالات کی خرابی اور پیہم حوادث و مصائب کے اثر سے کسی مردِ غیب کے منتظر بھی تھے اور بالخصوص تیرھویں صدی کے خاتمہ پر ظہورِ مسیح کا پیر چاہی تھا۔ حکیم صاحب کو اس کا خیال ہو سکتا تھا کہ مرزا صاحب نے اپنی دینی خدمات سے جو مقام حاصل کر لیا ہے، اس کی بنیاد پر مسلمان ان کے اس دعوئے مسیحیت کو تسلیم کر لیں گے۔

حضرت مسیح نے آسمان پر جانے اور دوبارہ اترنے کا عقیدہ مسلمانوں کے ان عقائد میں سے ہے جن پر قرآن بھی دلالت کرتا ہے اور جو متواتر احادیث و آثار سے ثابت ہیں اور جو مسلمانوں میں بلا کسی انقطاع کے تسلسل کے ساتھ چلا آرہا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اسکی تصریح کی ہے کہ نزولِ مسیح کی احادیث درجہ اول کو پہنچ چکی ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے فتح الباری میں ابو الحسن ابراہیمؒ سے تواتر کا قول نقل کیا ہے۔ علامہ شوکانی کا ایک مستقل رسالہ اس موضوع پر التوضیح فی تواتر ما جاء فی المنظر الدجال والْمَسِيح کے نام سے ہے۔ جہاں تک نقل کا تعلق ہے کسی قابلِ اعتماد شخصیت کے اس خلاف عقولِ نبینِ معقول کی طرف بھی اسکی نسبت صحیح نہیں۔ علامہ ابن جریر نے اپنی شہرہ آفاق کتاب الفصل فی الملل والنحل میں یہ لکھ دیا ہے کہ عقیدہ نزولِ تواتر سے ثابت ہے۔ ان نقول و تفصیلات کے لئے مولانا انور شاہ صاحبؒ کی جلیل القدر تصنیف عقیدۃ الاسلام ملاحظہ کیجئے۔ جہاں تک مسئلہ کے عقلی پہلو کا تعلق ہے تو واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو محیط اور اللہ کی صفات و افعال کو کامل ماننے کے بعد کسی ایسی چیز کے امکان و وقوع میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں جو عقل صحیح اور تواتر سے ثابت ہو۔ خصوصیت کے ساتھ طبعیت و علوم طبیعیہ کی جدید ترقیات و فتوحات کے بعد اور ان اوقات کے پے در پے وقوع کے بعد جو علم و اکتشافات کی اس ترقی سے پہلے عقلی طور پر محال و ناممکن اور وقوع کے بجائے تھے اور ایسے وقت میں جب مصدوم یا ذلیل سے قلیل وقت میں دنیا کے گرد چکر لگاتے ہیں اور انسان یا مذہب یا مصلحت اور دنیا بوسیطہ میں سفر کی کوشش کر رہا ہے۔ غلط گمانات کے علم و ارادہ سے کسی ہمتی کا نہیں اور پر جانا اور طویل مدت تک ہٹا کیا ناممکن اور مستبعد ہے؛ اس مسئلہ میں ان عقلی شکالات کو پیش کرنا جو توانائی فلسفہ کی قدیم ہیئت کے خیالی مفروضات اور نظری قیاسات پر مبنی ہیں ایک ایسی طفلانہ ذہنیت ہے جس کی اس ترقی یافتہ زمانہ میں گنجائش نہیں۔

مرزا صاحب نے جس انداز میں حکیم صاحب کی پیشکش
مرزا صاحب ٹیل میسج ہونے کے مدعی قبول کرنے سے معذرت کی ہے اور ان کے خط

سے جس کسر نفسی، تواضع اور خشیت کا اظہار ہوتا ہے وہ بڑی قابلِ قدر چیز ہے اور اس سے مرزا صاحب
کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن ان کی کتابوں کا تاریخی جائزہ لینے کے بعد یہ تاثر اور عقیدت جلد
ختم ہو جاتی ہے۔ اچانک یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرزا صاحب نے حکیم صاحب کی اس تجویز کو قبول کر لیا
اور تھوڑے ہی دنوں میں انھوں نے ”ٹیل میسج“ ہونے کا دعویٰ اور اعلان کر دیا۔

اس سلسلہ تصانیف کے بعد جس میں اسلام کی خالص حمایت اور مذاہب غیر کی تردید
تھی اور جو مسیح موعود کے دعوے سے بالکل خالی ہیں۔ مرزا صاحب کی پہلی تصنیف ”فتح اسلام“
ہے۔ یہ ۱۸۹۱ء میں شائع ہوئی اور یہی وہ تاریخی سن ہے جو ان کے دو دوروں کے درمیان
صرفاضل کا کام دیتا ہے۔ اس کتاب میں ہم پہلی مرتبہ ان کا یہ دعویٰ پڑھتے ہیں کہ وہ ٹیل میسج
اور مسیح موعود ہیں، وہ لکھتے ہیں:

”اگر تم ایماندار ہو تو شکر کرو اور شکر کے سجدات بجالاؤ کہ وہ
زمانہ جس کا انتظار کرتے کرتے تمہارے بزرگ آباؤزرگئے اور بے شمار
روحیں اُس کے شوق میں ہی سفر کر گئیں۔ وہ وقت تم نے پایا۔ اب اس

لے اس سلسلہ کی تین کتابیں ہیں: براہین احمدیہ، سمرۃ جہنم آریہ اور محمد حق علیہ مرزا بشیر احمد صاحب
سیرۃ المہدی میں لکھا ہے: حضرت مسیح موعود نے ۱۸۹۰ء کے اواخر میں ”فتح اسلام“ تصنیف فرمائی تھی اور اس
کی اشاعت شروع ۱۸۹۴ء میں لڈھیانہ سے کی گئی۔ یہ وہ پہلا سال ہے جس میں آپ نے اپنے ٹیل میسج ہونے
اور مسیح ناصری کی وفات کا ذکر کر لیا ہے۔ گویا مسیح موعود کے دعوے کا یہ سب سے پہلا اعلان ہے (صفحہ ۲۶۴
۲۶۸ حوالہ) اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ بھی ٹیل میسج اور مسیح موعود کو مترادف الفاظ ماننے میں۔

کی قدر کرنا یا نہ کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا تمہارے ہاتھ میں ہے،
 میں اس کو بار بار بیان کروں گا اور اس کے اظہار سے میں رک نہیں سکتا۔
 کہ میں وہی ہوں جو وقت پر اصلاح خلق کے لئے بھیجا گیا تادمین کو تازہ طہریوں
 میں قائم کر دیا جائے۔ میں اسی طرح بھیجا گیا ہوں جس طرح وہ شخص بعدِ عیم
 مرد خدا کے بھیجا گیا تھا جس کی روح ہیروثیس کے عہدِ حکومت میں
 بہت تکلیفوں کے بعد آسمان پر اٹھائی گئی۔ سو جب دوسرا کلیم اللہ حقیقت
 میں سب سے پہلا اور سید الانبیاء ہے، دوسرے فرعونوں کی سرکوبی کے لئے
 آیا جس کے حق میں ہے انا ارسلنا الیکم رسولاً شاہداً علیکم
 كما ارسلنا الی فرعون رسولاً تو اس کو بھی جو اپنی روایتوں
 میں کلیمِ اول کا شیل مگر رتبہ میں اس سے بزرگ تر تھا، ایک شیلِ اسیح کا
 وعدہ دیا گیا اور وہ شیلِ اسیح قوت اور طبع اور خاصیتِ مسیح ابنِ مریمؑ
 کی پاکر اسی زمانہ کی مانند اور اسی مدت کے قریب قریب جو کلیمِ اول کے
 زمانہ سے مسیح ابنِ مریمؑ کے زمانہ تک تھی یعنی چودھویں صدی میں آسمان
 سے اُترا اور وہ اترنا روحانی طور پر تھا جیسا کہ مکمل لوگوں کا صعود کے بعد
 خلقِ اللہ کی اصلاح کے لئے نزول ہوتا ہے اور سب باتوں میں اسی زمانہ کے
 ہم شکل زمانہ میں اُترا، جو مسیح ابنِ مریمؑ کے اترنے کا زمانہ تھا، تا سمجھنے والوں
 کے لئے نشان ہو۔

یہ عبارت اگرچہ کافی گنگلیک اور الجھی ہوئی ہے (اور شاید ایسا قصد کیا گیا ہے)
 صراحت کے ساتھ مرزا صاحب کے عقیدہ اور نئے دعوے کو ظاہر کرتی ہے
 لا یتبع اسلام صحفہ ۷۶

اور یہ کہ وہ ثقیل مسیح ہیں، ان کی قینوں کتابیں "فتح اسلام" "توضیح مرام" اور "زالہ اوہام" جو ۱۸۵۷ء کی تالیف ہیں، اسی موضوع پر ہیں اور ان میں بار بار اسی بات کو دہرایا گیا ہے۔ اسی کتاب (فتح اسلام) کے دوسرے مقام پر تحریر فرماتے ہیں:

"سو اس عاجز کو ادب بزرگوں کی فطرتی مشابہت سے علاوہ جس کی تفصیل براہین احمدیہ میں بسط تمام مندرج ہیں حضرت مسیحؑ کی فطرت سے ایک خاص مشابہت ہے اور اسی فطرتی مشابہت کی وجہ سے مسیحؑ کے ناپ یہ عاجز بھیجایا گیا۔ یہ عیسیٰ اعتقاد کو پاش پاش کر دیا جائے۔ سو میں صلیب کو توڑنے اور خنزیروں کے قتل کرنے کے لئے بھیجایا ہوں۔ میں آسمان سے اتر اہوں۔ ان پاک فرشتوں کے ساتھ جو میرے دائیں بائیں تھے" انھوں نے اپنی کتاب (توضیح مرام) جو "فتح اسلام" کے بعد دوسری تصنیف ہے، کی ابتداء اس صاف و صریح عبارت سے کی ہے:

"مسلمانوں اور عیسائیوں کا کسی قدر اختلاف کے ساتھ یہ خیال ہے کہ حضرت مسیح بن مریمؑ اسی عنصری وجود سے آسمان کی طرف اٹھائے گئے ہیں اور پھر وہ کسی زمانہ میں آسمان سے اتریں گے" میں اس خیال کا غلط ہونا اپنے اسی رسالہ میں لکھ چکا ہوں کہ اس نزول سے مراد درحقیقت مسیح بن مریمؑ کا نزول نہیں بلکہ استعارہ کے طور پر ایک ثقیل مسیحؑ کے آنے کی خبر دی گئی ہے جس کا مصداق حسبِ اعلام و اہام الہی یہی عاجز ہے۔"

علمی اشکال اور ان کا حل | حکیم نور الدین صاحب چونکہ احادیث و روایات پر وسیع نظر

رکھتے تھے، اس لئے وقتاً فوقتاً ان علمی اشکالات پر متنبہ اور ان دقتوں کی طرف بھی متوجہ کرتے رہتے تھے جو اس دعوے کے بعد پیش آتے ہیں اور ان کے حل میں بھی مدد دیتے تھے۔ اس بارہ میں کہ ان صفات کو جو حضرت مسیحؑ کے بارہ میں وارد ہوتی ہیں مرزا صاحب کس طرح اپنے اوپر منطبق کریں خاص نہایت درہنمائی کی ضرورت تھی۔ یہاں ان اشکالات اور ان کے حل کی چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں:

دمشق کی تشریح | نزولِ مسیح کی روایات میں جن کی بنیاد پر مرزا صاحب نے مسیح موعودؑ کے کی عمارت اٹھائی ہے نزولِ مسیح کی کیفیت اور متعدد تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت مسیحؑ کا نزول دمشق میں ہوگا۔ اب اگر مرزا صاحب مسیح موعودؑ ہیں تو اس اطلاع کے صحیح ہونے کی کیا صورت ہے؛ دمشق اور قادیان میں بہت بڑا فاصلہ ہے اور دونوں کا فرق جغرافیہ کے ایک قیدی طالب علم بلکہ ایک عامی کو بھی معلوم ہے۔ شاید مرزا صاحب کا ذہن خود اس اشکال کی طرف منتقل نہیں ہوا تھا۔ حکیم نور الدین صاحب نے (جو حدیث کے ایک اچھے طالب علم رہ چکے تھے) ان کو اس الجھن کی طرف متوجہ کیا۔ اب بہتر یہ ہے کہ ہم خود مرزا صاحب کی زبان سے سنیں کہ ان کو اس مسئلہ کی طرف کس طرح توجہ ہوئی اور انھوں نے اس کا حل کیا تجویز کیا۔ ”انالہ اوہام“ کے ایک حاشیہ پر لکھتے ہیں:-

یہ عاجز بھی اس بات (دمشق کی حقیقت) کی تفتیش کی طرف متوجہ نہیں ہوا کہ وہ معنی کیا ہیں کہ اسی اثنا میں میرے ایک دوست اور محبِ واقع مولوی حکیم نور الدین صاحب اس جگہ قادیان میں تشریف لائے اور انھوں نے اس بات کے لئے درخواست کی جو مسلم کی حدیث میں لفظ دمشق و نیز اور چند ایسے محل الفاظ ہیں۔

لن کے انکشاف کے لئے جناب الہی میں توجہ کی جائے چونکہ ان دنوں
میں میری طبیعت علیل اور دماغ ناقابلِ جدوجہد تھا، اس لئے میں ان تمام
مقاصد کی طرف توجہ کرنے سے مجبور رہا۔ صرف تھوڑی سی توجہ کرنے سے
ایک لفظ کی تشریح یعنی دمشق کے لفظ کی حقیقت میرے پر کھل گئی۔“

اس کے بعد دمشق کے بارے میں اپنی تحقیق اور انکشاف اس طرح پیش کیا ہے:
”پس واضح ہو کہ دمشق کے لفظ کی تاویل میں میرے پر من جانب اللہ
یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس جگہ ایسے قصبہ کا نام دمشق رکھا گیا ہے جس میں ایسے
لوگ رہتے ہیں جو یزیدی مطیع اور یزید پلیدی کی عادات و خیالات کے پیرو
ہیں، جن کے دلوں میں اللہ اور رسول کی کچھ محبت اور احکام الہی کی کچھ
عظمت نہیں جنہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا معمول بنا رکھا ہے اور اپنے
نفسِ آمارہ کے حکموں کے ایسے مطیع ہیں کہ مقدسوں اور پاکوں کا خون بھی ان
کی نظر میں سہل اور آسان ہے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور خدا کا
کامو جود ہونا ان کی نگاہ میں ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جو انہیں سمجھ نہیں آتا۔
اور کیونکہ طبیب کو بیماروں کی طرف آنا چاہیے اس لئے ضرور تھا کہ مسیح
ایسے ہی لوگوں میں نازل ہو۔“

”پس مسیح کا دمشق میں اترنا صاف دلالت کرتا ہے کہ کوئی مثیل مسیح جو مسیح
سے بھی بوجہ مشابہت لن دونوں بزرگوں کی مائیت رکھتا ہے، یزیدیوں کی
تنبیہ اور طرز کرنے کے لئے جو مثیل یہود ہیں اترے گا۔“

”دمشق کا لفظ محض استعارہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔“
 ”تب اُس نے مجھ سے کہا کہ یہ لوگ زیدی الطبع ہیں اور یہ قصبہ
 (قادیان) دمشق کے مشابہ ہے۔ سو خدا تعالیٰ نے ایک بڑے کام کے لئے اس وقت
 میں اس عاجز کو آمارا۔ بطرف شرقی عند المنارة البيضاء من
 المسجد الذی من دخله کان امنا وتبارک الذی انزلنی
 فی هذا المقام“

احادیث میں نزولِ مسیح کے وقت کی کیفیات اور واقعہ کی جو تفصیلاً
دُورِ دچادریں بیان کی گئی ہیں ان کو مرزا غلام احمد صاحب لپے اور منطقی کرنے
 میں ایسی موٹکائیوں اور نکتہ آفرینیوں سے کام لیتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اپنے قارئین
 یاسمعین پر اعتماد ہے کہ وہ بعید سے بعید تاویل اور ناقابلِ فہم کلمتہ بھی قبول کر لیں گے۔
 مرزا صاحب کے مخالفین نے ان پر اعتراض کیا کہ نزول کی جن احادیث سے وہ استدلال کرتے
 ہیں اور ان پر اپنی دعوت و دعوے کی بنیاد رکھتے ہیں ان میں یہ بھی تو آیا ہے کہ جس وقت
 حضرت مسیح نزول فرمائیں گے۔ ان پر دوزر دچادریں ہوں گی۔ اس کے جواب میں فرماتے ہیں:

”میں ایک دائم المرض آدمی ہوں اور وہ دوزر دچادریں جن کے
 بارہ میں حدیثوں میں ذکر ہے کہ ان دچادریوں میں مسیح نازل ہوگا۔ وہ
 نہر دچادریں میرے شاہی حال ہیں جن کی تعبیر علم تعبیر الرُویا کی رو سے دو
 بیماریاں ہیں سو ایک چادر میرے اوپر کے حصہ میں ہے کہ ہمیشہ سرد و اور
 دوزر دچادریں کئی خواب اور تشجّ دل کی بیماری دورہ کے ساتھ آتی ہے۔“

اور دوسری چادر جو میرے نیچے کے حصّہ بدن میں ہے وہ بیماری
 فیا بطیس ہے کہ ایک مدت سے دامنگیر ہے اور بسا اوقات سو سو دفعہ
 رات کو بادن کو پیشاب آتا ہے اور اس قدر کثرت پیشاب سے جس قدر
 عوارض ضعف وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب میرے شامل حال سمجھتے ہیں۔

مدینوں میں دمشق کے مینارہ شرقی کا بھی ذکر آتا ہے جس
 پر حضرت مسیح کا نزول ہوگا، مرزا غلام احمد صاحب نے
 دمشق کے لفظ کی طرح اس کی تاویل کی زحمت برداشت کرنے کے بجائے یہ مناسب سمجھا
 کہ قادیان کے مشرقی حصہ میں مینارہ ہی تعمیر کر دیا جائے۔ انھوں نے مسئلہ میں اس بات
 کا فیصلہ کر لیا جیسا کہ سیرۃ الہدی سے معلوم ہوتا ہے اور اس کے لئے چندہ کی نہرست
 بھی کھول دی اور لوگوں کو اس میں چندہ کی ترغیب دی اور سنہ ۱۹۰۲ء میں اس کا سنگ بنیاد
 بھی رکھ دیا، لیکن اس مینارہ کی تکمیل اُن کی زندگی میں نہیں ہو سکی یہ سعادت اُن کے
 صاحبِ ادبے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے حصہ میں آئی۔

ان تینوں تصنیفات میں مرزا صاحب کی طبیعت کا جوش بہت بڑھ گیا
 طنز و استہزاء ہے اور ان کی تحریر میں طنز و تعریض کا ایک ایسا عنصر اور ایسی تلخی
 آگئی ہے جس کی وجہ سے یہ کتابیں سنجیدہ بحث و نظر کی کتابوں اور اصلاحی و دعوتی تصنیفات
 کے بجائے جو طنز کی کتابوں میں شامل ہو جاتی ہیں۔ ان کتابوں میں مرزا صاحب نے جو اسلوبِ تحریر
 اختیار کیا ہے وہ مغیروں سے قطع نظر اور مصلحین و مجددین کو بھی چھوڑ کر مستین و سنجیدہ مصنفین
 اور باوقاد اہل قلم سے بھی کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔ انھوں نے حیات و نزولِ مسیح کے عقیدہ
 کا اور اس کے ماننے والوں کا جس انداز میں مذاق اڑایا ہے وہ ایک علمی ہریم سے زیادہ
 لے اشتہار چندہ منارہ المسیح شامل کتاب خطبہ الہامیہ صفحہ ۱۵

اُمرا کے درباروں اور معاصیوں کی فقرہ بازیوں سے مشابہ ہے، نیز ان کے اندر جو مجادلات روح اور دھیانہ مشکافیاں ہیں، ان کو کلام نبوت اور مزاج نبوت سے کوئی مناسبت نہیں۔ حضرت مسیح کے آسمان پر اس وقت تک زندہ رہنے کو عقلاً محال ثابت کرتے ہوئے اور اس میں عقلی اشکالات بتلاتے ہوئے فرماتے ہیں:

”ازاں جملہ ایک ایسے اعتراض کہ اگر ہم فرض محال کے طور پر قبول کر لیں کہ حضرت مسیح اپنے جسم خاکی کے سمیت آسمان پر پہنچ گئے تو اس بات کے اقرار سے ہمیں چارہ نہیں کہ وہ جسم جیسا کہ تمام حیوانی و آسمانی اجسام کے لئے ضروری ہے آسمان پر بھی تاثیر زمانہ سے ضرور متاثر ہوگا اور یہ مورد زمانہ لا بدی و لازمی طور پر ایک دن ضرور اس کے لئے موت واجب ہوگی۔ پس اس صورت حال میں تو حضرت مسیح کی نسبت یہ ماننا پڑتا ہے کہ اپنی عمر کا دودھ پورا کر کے آسمان پر ہی فوت ہو گئے رہیں اور کو اکب کی آبادی جو آج کل تسلیم کی جاتی ہے، اُسی کے کسی قبرستان میں دفن کئے گئے ہوں گے اور اگر پھر فرض کے طور پر اب تک زندہ رہنا ان کا تسلیم کر لیں تو کچھ شک نہیں

۱۔ امر خاصہ کے زمانہ میں علوم طبیعیہ نے اتنی ترقی نہیں کی تھی اور دوسرے تیاریوں اور غلطوں کے متعلق ایسے تحریکات نہیں ہوئے تھے کہ ان کو یہ معلوم ہوتا کہ زمان و مکان (TIME & SPACE) کے زمینی قوانین اور پیمانے دوسرے سیاروں اور غلاؤں میں نافذ نہیں اور ہاں وقت کا تصور اور اس کا پیمانہ یہاں کے تصور اور پیمانے بالکل مختلف ہیں۔ یہاں کے ایک ہزار سال وہاں کی ایک ساعت کے برابر ہو سکتے ہیں تو اسی طرح سے تغیر فضا اور احساسات و ضروریات میں دونوں عالم بہت مختلف ہیں۔ انسان لکڑی کے قدم کڑوی ہے کہ وہ اپنے معلومات اور تجربات اور اپنے زمانہ کے مشہورات و مسائل پر ضرورت سے زائد اعتماد کرتا ہے اور ان کی بنا پر بہت سے حقائق کا جواب بھی اس کے علم و تجربہ میں نہیں آئے شوق سے انکار کرنے لگتا ہے بل کہنا بوجہ اس کا بھی طویل و جملہ و لگاتار ہم تاویل و بیوض و م بات یہ ہے کہ جھٹلانے لگے جس کے سمجھنے پر انہوں نے قانونہ پایا اور ابھی آئی نہیں اس کی حقیقت :

کہ اتنی مدت کے گزرنے پر پیر فرقت ہو گئے ہوں گے اور اس کام کے برکھلائی نہیں ہوئے کہ کوئی خدمت دینی ادا کر سکیں، پھر ایسی حالت میں ان کا دنیا میں تشریف لانا بجز ناحق تکلیف کے اور کچھ فائدہ بخش نہیں معلوم ہوتا۔“

ایک جگہ حدیث کے ٹکڑے دیققل الخنزیر کے عام فہم معنی پر تعریض کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”یہاں حضرت مسیح کا زمین پر اترنے کے بعد عمدہ کام یہی ہو گا کہ وہ

خنزیروں کا شکار کیلئے پھریں گے اور بہت کتے ساتھ ہوں گے، اگر یہی سچ

ہے تو پھر سکھوں اور چاروں اور سانسوں اور گندیلوں وغیرہ جو خنزیر کے

شکار کو دست رکھنے میں خوشخبری کی جگہ ہے کہ ان کی خوب بن آئے گی۔“

ایک دوسری جگہ نزول مسیح کی حقیقت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”ایسا دھوکہ کسی عبادہ (بیلون) پر چڑھنے والے اور پھر تھارے سانے

اترنے والے کے دھوکہ میں آ جاؤ۔ سو ہو شیادہ بنا۔ آئندہ تم اپنے اس بچے

ہوئے خیال کی وجہ سے کسی ایسے اترنے والے کو ابن مریم نہ سمجھ بیٹھنا۔“

ایک جگہ عقیدہ نزول مسیح کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

بھائیو! اس بحث کی دو ٹانگیں تھیں،

(۱) ایک تو ابن مریم کا آخری زمانہ میں جسم خاکی کے ساتھ آسمان سے

اترنا تو اس ٹانگ کو تو قرآن شریف اور نیز بعض احادیث نے بھی مسیح ابن مریم

کے فوت ہو جانے کی خبر دے کر توڑ دی ہے۔

(۲) دوسری ٹانگ دجال مہمود کا آخری زمانہ میں ظاہر ہونا تھا سو

اس مانگ کو صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی متفق علیہ حدیثوں نے جو صحابہ کی روایت سے ہیں، دو ٹکڑے کر دیا اور ابنِ عباسؓ کو دجال معبود ٹھہرا کر آخر مسلمانوں کی جماعت میں داخل کر کے مار بھی دیا۔ اب جب کہ اس بحث کی دو مانگیں ٹوٹ گئیں تو پھر اب تیرہ سو برس کے بعد یہ مرد جس کے دونوں پیر نہیں، کیوں اور کس کے سہارے کھڑا ہو سکتا ہے؟ ایک دوسری جگہ اسی تسخر کے انداز میں لکھتے ہیں:-

”کیا احادیث پر اجماع ثابت ہو سکتا ہے کہ مسیح اگر جنگلوں میں خنزیروں کا شکار کھیلتا پھرے گا اور دجال خانہ کعبہ کا طواف کرے گا اور ابنِ مریم ہماروں کی طرح دو آدمیوں کے کاندھے پر ہاتھ دھر کے فرض طواف کعبہ بجالائے گا۔ کیا معلوم نہیں کہ جو لوگ ان حدیثوں کی شرح کرنے والے گزرے ہیں وہ کیسے بے ٹھکانا اپنی ٹنگیں ہانک رہے ہیں۔“

ایک دوسری جگہ علمائے اہل سنت کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے:-

”اے حضرات مولوی صاحبان! جبکہ عام طور پر قرآن شریف سے مسیح کی وفات ثابت ہوتی ہے اور ابتدا سے آج تک بعض اقوال صحابہ و مفسرین بھی اُس کو مارتے ہی چلے آتے ہیں تو آپ لوگ ناحق ضد کیوں کرتے ہیں۔ کہیں عیسائیوں کے خدا کو مرنے بھی تو دو اکب تک اس کو حی لا یَمُوت کہتے جاؤ گے، کچھ انتہا بھی ہے۔“

اپنے دور کے طبیعیاتی تحقیقات سے مرعوبیت | مرزا صاحب کی اس دور کی تصنیف سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے زمانہ

کے علوم طبیعیات کے ان معلومات سے بہت مرعوب ہیں جن کا اس زمانہ میں ہندوستان میں نیا نیا چرچا ہوا تھا۔ حالانکہ علوم طبیعیہ اس وقت یورپ میں بھی دور طفولیت میں تھے اور مرزا صاحب کی معلومات اس سلسلہ میں اور بھی سرسری (SECOND HAND) ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ عقیدہ نزول مسیح کے انکار کا ایک بڑا محرک یہی ہے کہ یہ عقیدہ سائنس کی جدید معلومات و مسلمات سے مطابقت نہیں رکھتا اور یہ جدید تعلیم یافتہ طبقے کے لئے تفحیک کا باعث ہو گا۔ ازالہ ادہام میں ایک جگہ لکھتے ہیں :-

”اس فلسفی الطبع زمانہ میں جو عقلی شائستگی اور ذہنی تیزی اپنے

ساتھ رکھتا ہے۔ ایسے عقیدہ کے ساتھ دینی کامیابی کی امید رکھتا ایک بڑی بھاری غلطی ہے۔ اگر افریقہ کے ریگستان یا عرب کے صحرائشیں اور بدو میں یا سمندر کے جزیروں کے اور وحشی لوگوں کی جماعتوں پر ایسے بے سود یا باتیں پھیلائیں تو شاید آسانی سے پھیل سکیں۔ لیکن ہم ایسی تعلیمات کو جو عقل و تجربہ اور طبعی اور فلسفہ سے بکل مخالف اور نیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ثابت نہیں ہو سکتیں۔ بلکہ ان کے مخالف حدیثیں ثابت

سے معلوم نہیں مرزا صاحب نے دوسرے حقائق غیبیہ وحی، ملائکہ، جنت و نار کے اعتقاد اور ان کی تبلیغ کو کس طرح گوارا فرمایا اور دین کے مطالبہ ایمان بالغیب کو جو دین کی روح اور ہدایت کی شرط و اساس گنہگار قبول کیا۔ اقتباس بالا سے اس نئی مرعوبیت اور علوم جدیدہ کی تقدیس کا اندازہ ہوتا ہے جو انیسویں صدی کے نصف آخر میں سطحی آنظر مصنفین اور نیم تعلیم یافتہ اصحاب کا شعار بن گئی تھی۔

ہر ہی میں تعلیم یافتہ لوگوں میں ہرگز نہیں پھیل سکتے اور نہ یورپ امریکہ کے محقق طبع لوگوں کی طرف جو اپنے دین کی لغویات سے دستبردار ہو رہے ہیں بطور ہدیہ اور تحفہ بھیج سکتے ہیں۔ جن لوگوں کے دل و دماغ کو نئے علوم کی روشنی نے انسانی قوتوں میں ترقی دی ہو وہ ایسی باتوں کو نہ تو تسلیم کر لینگے جن میں سراسر خدا تعالیٰ کی توہین اور اس کی توحید کی ممانعت اور اس کے قانون قدرت کا ابطال اور اس کے کتابی اصول کی تفسیح پائی جاتی ہے۔

اس طرح کی تنقیدات کو پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ لکھنے والا ”سرمہ چشم آریہ“ کا مصنف نہیں ہے جس نے معجزات کے امکان و وقوع پر زور دیا بحث کی ہے اور اس سے انکار کیا ہے کہ عقل اور محدود انسانی تجربوں کی بنا پر ان مافوق الطبیعیات چیزوں کا انکار کرنا درست ہے۔

جمل کے حساب سے استدلال | اس کتاب میں مرزا صاحب نے جمل کے حساب سے بھی بہت استدلال کیا ہے، اور یہاں ان کا انداز باطنی معنیفین اور داعیوں سے مل جاتا ہے، جو اعداد جمل سے بڑے بڑے دینی حقائق اور عقائد ثابت کرتے تھے، وہ لکھتے ہیں۔

”مجھے کشفی طور پر مسند جہ ذیل نام کے اعداد حروف کی طرف توجہ دلائی گئی کہ دیکھ یہی مسیح ہے کہ جو تیرھویں صدی کے پورے ہونے پر ظاہر ہونے والا تھا پہلے سے یہی تاریخ ہم نے نام میں مقرر کر رکھی تھی۔ اور وہ یہ نام ہے ”مرزا غلام احمد قادیانی“ اس نام کے عدد پورے

پورے تیرہ سو ہیں اور اس قصیدہ قادیان میں مجر اس عاجز کے اور کسی شخص کا غلام احمد نام نہیں بلکہ میرے دل میں ڈالا گیا ہے کہ اس وقت مجر اس عاجز کے تمام دنیا میں غلام احمد قادیانی کسی کا بھی نام نہیں اور اس عاجز کے ساتھ اکثر یہ عادت اللہ جاری ہے کہ وہ سجاۃ محض اسرار اعداد حروف تہجی میں میرے پر ظاہر کر دیتا ہے۔“

دوسری جگہ لکھتے ہیں:

”اب اس تحقیق سے ثابت ہے کہ مسیح ابن مریم کے آخری زمانے میں آنے کی قرآن شریف میں پیشگوئی موجود ہے۔ قرآن شریف میں جو مسیح کے نکلنے کی چودہ سو برس مدت ٹھہرائی ہے۔ بہت سے اولیاء بھی اپنے مکاشفات کی رو سے اس مدت کو ماننے میں اور آیت وانا علی ذہاب بہ لقادر ورجع، جس کے بحساب جمل مسئلہ، عدد ہیں۔ اسلامی چاند کی سطح کی راتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے جس میں نئے چاند کے نکلنے کی اشارت چھپی ہوئی ہے جو غلام احمد قادیانی کے عددوں میں بحساب جمل پائی جاتی ہے۔“

ان کتابوں میں مرزا صاحب نے احادیث میں آئے ہوئے الفاظ و کلمات کی تشریح و تاویل اور ان کا مصداق تجویز کرنے میں ایسی فیاضی اور بے تکلفی سے کام لیا ہے جو کسی مصنف اور شاعر کے لئے اپنے کلام کی تشویش میں بھی مشکل ہے۔ انھوں نے ان تمام الفاظ

لہ انا لہ اہام صفر ۹۰ ماضی رہے کہ سورہ مومن کی یہ آیت آسانی بارش کے متعلق ہے۔ پوری اس طرح ہے وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بَقْدَرٍ فَاَسْكَنْنٰهُ فِي الْاَرْضِ وَاَنَا عَلٰی ذٰهَابٍ بِهٖ لَقَادِرٌ لَّہ انا لہ اہام جمعہ دوم صفر ۳۳۸

کو عجائبات و استقامات قرار دے دیا ہے اور ان باطنیہ مستقیدین کی یاد تازہ کر دی ہے جو دینی اصطلاحات و ادیان شرعی الفاظ کے (حس کے لفظ اور معنی دونوں) کو اثر سے چلے آ رہے ہیں (ایسے دُور از کار اور مُضحک معنی بیان کرتے تھے جن کے لئے نہ کوئی لغوی بُنیاد تھی نہ عقلی) اور اس طرح امت میں الحاد و فساد کا ایک بڑا دروازہ کھول دیا تھا، مرزا صاحب نے انالہ ادوہام میں بار بار تصریح کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ابن مریم اور جلال کی حقیقت پورے طعنے پر واضح نہیں ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف اجمالی علم عطا کیا تھا۔

مرزا صاحب وفات مسیح کے بارے میں برابر غور و خوض“
حضرت مسیح کشمیر میں | کرتے رہے۔ یہاں تک کہ آخر میں ان کی تحقیق یہ ہوئی کہ ان کا انتقال کشمیر میں ہوا اور وہ وہیں مدفون ہوئے۔ اس سلسلہ میں انھوں نے حسبِ عادت بُری باریک باتیں پیدا کی ہیں جو ان کی مضمون آفرینی کی دلیل ہیں۔ انھوں نے ثابت کیا ہے کہ کشمیری زبان میں کشمیر کا تلفظ ”کشر“ ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ اصل میں عبرانی زبان کا ہے جو دو چیزوں سے مرکب ہے۔ ایک لٹ جو مالکت و تشبیہ کے لئے استعمال ہوتا ہے اور ایک ”شیر“ جس کے معنی عبرانی زبان میں ”شام“ کے ہیں یعنی شام کی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ظہیٰ سے ہندوستان کے اس علاقہ کی طرف ہجرت کی جو اپنی آب و ہوا کی خوبی، موسم کی خوشگوار اور سرسبزی و شادابی میں شام سے بہت مشابہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو تسلی دینے اور ان کا دل خوش کرنے کے لئے اس کا نام ”کاشیر“ رکھ دیا۔ الف کثرت استعمال سے ماقط ہو گیا اور وہ ”کشر“ بن گیا۔ پھر انھوں نے ثابت کیا ہے کہ سری نگر کے محلہ خان یار میں ”بوداف“ کی قبر کے نام سے جو قبر مشہور ہے، وہ حضرت مسیح ہی کی قبر ہے جس کو شاہزادہ کے نقشہ یاد کیا

جاتا تھا۔ انھوں نے اپنی اس نادر تحقیق کو ثابت کرنے اور بوذا اسف اور سان کی قبر کو حضرت مسیح کی قبر قرار دینے میں ایسی خیال آرائی اور نکتہ آفرینی سے کام لیا ہے کہ وہ ایک علمی تحقیق سے زیادہ شاعری اور افسانہ نویسی معلوم ہونے لگتی ہے اور مستشرقین جو رائی کو پہاڑ بنانے میں خاص ملکہ رکھتے ہیں ان کے سامنے گرد نظر آنے لگتے ہیں۔

اس مقام پر پہنچ کر مرزا صاحب کے روحانی تجربات اور عادی کی ایک منزل طے ہو جاتی ہے۔ وہ اس منزل پر مسیح موعود ہونے کے مدعی ہیں اور اس کو عقلی و نقلی دلائل سے ثابت کرتے ہیں۔

مسیح موعود کے دعویٰ سے نبوت تک

مرزا صاحب کی تصنیفات کا غیر جانبدارانہ مگر ناقدانہ مطالعہ ایک مُرتب خاکہ | کرنے سے پڑھنے والے کو یہ شبہ ہونے لگتا ہے کہ اُن کے اعلانات اور دعاوی کے تدبیری منازل ایک مرتب اسکیم اور خاکے کے ماتحت ہیں اور انہوں نے اُن منزلوں کو طے کرنے اور اُن کا اعلان کرنے میں بڑے صبر و تحمل اور احتیاط سے کام لیا۔ وہ الہام، علم باطنی اور علم یقینی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباعِ کامل کا لازمی نتیجہ اور ایک قدرتی منزل قرار دیتے ہیں جو فنایت فی الرسول کے بعد لازمی طور پر پیش آتی ہے۔ وہ نبوت اور نبی کا لفظ صاف صاف زبان سے کہے بغیر صفات نبوت اور خصائص نبوت پر گفتگو کرتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ صفات افرادِ امت اور گملائے امت کو بطریقِ تبعیت و مسالمت حاصل ہوتی ہیں۔ اس منطق اور ان مقدمات کا طبعی نتیجہ یہی ہوتا چاہیے تھا کہ ایک دن مرزا صاحب نبوت کا دعویٰ کر دیں اور اس کی اپنی زبان سے تصریح کر دیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کے لئے مناسب ماحول اور مناسب تقریب کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ اس کا اطمینان کر لینا چاہتے تھے کہ کیا لوگوں کی عقیدت اور ان کا جذبہ اطاعت اس درجہ پر پہنچ گیا ہے کہ وہ ان کے دوسرے دعاوی کی طرح اس کو بھی قبول کر لیں گے؟

اعلان اور صراحت | بالآخر یہ واقعہ پیش آگیا۔ یہ سن ۱۹ء کی بات ہے۔

مولوی عبدالکریم صاحب نے جو جمعہ کے خطیب تھے، ایک خطبہ جمعہ پڑھا جس میں مرزا صاحب کے لئے نبی اور رسول کے الفاظ استعمال کئے۔ اس خطبہ کو سن کر مولوی سید محمد احسن صاحب امروہی نے بہت پیچ و تاب کھائے۔ جب یہ بات مولوی عبدالکریم صاحب کو معلوم ہوئی تو پھر انہوں نے ایک خطبہ پڑھا اور اس میں مرزا صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر میں غلطی کرتا ہوں تو حضور مجھے بتلائیں۔ میں حضور کو نبی اور رسول مانتا ہوں۔ جب جمعہ ہو چکا اور مرزا صاحب جانے لگے تو مولوی صاحب بیچھے سے مرزا صاحب کا کپڑا پکڑ لیا اور درخواست کی کہ اگر میرے اس اعتقاد میں غلطی ہو تو حضور درست فرمائیں۔ مرزا صاحب مڑ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، مولوی صاحب ہمارا بھی یہی مذہب اور دعویٰ ہے جو آپ نے بیان کیا۔ یہ خطبہ سن کر مولوی محمد احسن صاحب غصہ میں بھرے واپس آئے اور مسجد کے اوپر ٹہلنے لگے۔ جب مولوی عبدالکریم صاحب واپس آئے، تو مولوی محمد احسن صاحب ان سے لڑنے لگے۔ آواز بہت بلند ہو گئی تو مرزا صاحب مکان سے نکلے اور یہ آیت پڑھی ”یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ“

اس طرح مولوی عبدالکریم صاحب کے اعلان خطبہ سے اس نئے دور کا افتتاح ہو گیا اور مرزا صاحب کو معلوم ہو گیا کہ لوگ اتنے راسخ الایمان ہو چکے ہیں کہ وہ ان کے ہر دعویٰ کو تسلیم کر سکتے ہیں۔ مرزا صاحب کے بڑے صاحبزادے مرزا بشیر الدین محمود نے بڑی خوبی سے اس حقیقت کو ظاہر کیا ہے کہ مرزا صاحب اپنے کو ان صفات سے موصوف کرتے تھے جو غیر انبیاء میں پائی ہی نہیں جاسکتیں۔ پھر بھی وہ نبوت کا انکار کرتے تھے لیکن ان کو جواب دیا

لے ماخوذ از تقریر سید سرور شاہ صاحب قادیانی، جلسہ سالانہ قادیان، مندرجہ اخبار الفضل قادیان جلد ۱۰، نمبر ۵۱، مورخہ ۳ جنوری ۱۹۷۲ء نیز ملاحظہ ہو حقیقت النبوة صفحہ ۱۲۴

تفاد کا احساس ہوا اعدائے کو یہ اندازہ ہوا کہ ان صفات میں اور ان دعاوی میں جو وہ ابھی تک کرتے رہے ہیں مطابقت نہیں ہے تو انھوں نے اپنی نبوت کا گھلا اعلان کر دیا۔ مرنا محمود جیسا لکھتے ہیں:-

”خلاصہ کلام یہ کہ حضرت مسیح موعود چونکہ ابتداءً نبی کی تعریف یہ خیال فرماتے تھے کہ نبی وہ ہے جو نئی شریعت لائے یا بعض حکم منسوخ کرے یا بلاد اسطہ نبی ہو۔ اس لئے باوجود اس کے کہ وہ سب شرائط جو نبی کے لئے واقع میں ضروری ہیں آپ میں پائی جاتی تھیں۔ آپ نبی کا نام اختیار کرنے سے انکار کرتے تھے اور گواہان ساری باتوں کا دعویٰ کرتے رہے۔ جن کے پائے جانے سے کوئی شخص نبی ہو جاتا ہے لیکن چونکہ آپ ان شرائط کو نبی کی شرائط نہیں خیال کرتے تھے بلکہ محدث کے شرائط سمجھتے تھے، اس لئے اپنے آپ کو محدث کہتے رہے اور نہیں جانتے تھے کہ میں دعویٰ کی کیفیت تو وہ بیان کرتا ہوں جو نبیوں کے سوا اور کسی میں پائی نہیں جاتی اور نبی ہونے سے انکار کرتا ہوں لیکن جب آپ کو معلوم ہوا کہ جو کیفیت اپنے دعوے کی آپ شرع دعویٰ سے بیان کرتے چلے آئے ہیں وہ کیفیت نبوت ہے ... نہ کہ کیفیت محدثیت“

تو آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے۔“

بہر حال خواہ مرزا صاحب کے اتنے عرصے تک صاف صاف دعوائے نبوت نہ کر کی وجہ یہ ہو کہ اُن کے خیال میں نبی کے لئے نئی شریعت لیکر آنا اور بعض احکا

کو منسوخ کرنا اور نبوت کا بلا واسطہ ہونا ضروری تھا، یہاں تک کہ ان کی یہ غلط فہمی دور ہوئی اور خدا نے ان کو اس اعلان پر مامور کیا، یا اس تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ ان کے نزدیک ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا اور ان کو اس کے لئے مناسب وقت اور ماحول کا انتظار تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ بالآخر اس طبعی نتیجہ تک پہنچ گئے جس پر ان کو اپنے ان عاوی کے بعد پہنچنا چاہیگا۔

جیسا کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا بیان ہے، ۱۹۰۲ء سے

تصریحات اور چیلنج

یہ بات طے ہو گئی اور مرزا صاحب اپنی تصنیفات میں اس کو بصرحت لکھنے لگے۔ ان کے رسائل کا وہ مجموعہ جس کا نام اربعین ہے، منصب جدید کے اعلانات اور تصریحات سے بھرا ہوا ہے۔ مرزا صاحب کی صاف گوئی اور صراحت بڑھتی چلی گئی۔ انھوں نے ۱۹۰۲ء میں ایک رسالہ تحفۃ الندوہ کے نام سے لکھا جس کے مخاطب مجلس ندوۃ العلماء کے ارکان اودوہام علماء تھے جو ندوہ کے اجلاس امرتسر (منفقہ ۱۹۰۲) میں شرکت کے لئے آئے تھے۔ مرزا صاحب اس رسالہ میں لکھتے ہیں:

”پس جیسا کہ میں نے بار بار بیان کر دیا ہے کہ یہ کلام جو میں سنا ہوں یہ قطعی اور یقینی طور پر خدا کا کلام ہے جیسا کہ قرآن اور تورات خدا کا کلام ہے اور میں خدا کا ظلی اور برہدہمی طور پر نبی ہوں اور ہر ایک مسلمان کو دینی امور میں میری اطاعت واجب ہے اور ہر ایک جس کو میری تبلیغ

لے مرزا صاحب نے ابتداء میں اپنے قارئین سے وعدہ کیا تھا کہ وہ چالیس کتابوں میں رسائل لکھیں گے لیکن انھوں نے چار خبروں پر اس سلسلہ کو ختم کر دیا۔ اس کی وجہ خود بیان کرتے ہیں: ”درحقیقت وہ امر ہو چکا جس کا میں ارادہ کیا تھا اسلئے میں ان رسائل کو صرف چار خبر پر ختم کر دیا اور آئندہ شائع نہیں ہوگا جس طرح ہمارے خدا نے عزوجل نے اولیٰ پچاس نمازیں فرض کیں پھر تخفیف کر کے پانچ کو بجا رہے پچاس کے قرار دیرا۔ اس طرح میں بھی اپنے نبی کریم کی سنت پر نظر رکھنے کے لئے تخفیف تصنیع کر کے ہر ۴ کو بجا رہے چالیس کے قرار دیتا ہوں۔ (اربعین صفحہ ۱۴) ۱۵ فیض محمدی سے وحی پانے کو مرزا صاحب ظلی نبوت پر تکیہ کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو ”حقیقت الوحی“ صفحہ ۲۸ ۱۵ ایک ظلی کا ازادین مرزا صاحب لکھتے ہیں: وہ اپنی (باقی حاشیہ صفحہ پر)

پہنچ گئی ہے گو وہ مسلمان ہے مگر مجھے اپنا حکم نہیں ٹھیرانا اور نہ مجھے مسیح
 موعود ماننا ہے اور میری دلی کو خدا کی طرف سے جانتا ہے وہ آسمان
 پر قابل مواخذہ ہے کیونکہ جس امر کو اس نے اپنے وقت پر قبول کرنا تھا رد
 کر دیا۔ میں صرف یہ نہیں کہتا کہ میں اگر جھوٹا ہوتا تو ہلاک کیا جاتا بلکہ میں
 یہ بھی کہتا ہوں کہ موسیٰ اور عیسیٰ اور داؤد اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
 طرح میں سچا ہوں اور میری تصدیق کے لئے خدا نے دس ہزار سے زیادہ
 نشان دکھائے ہیں۔ قرآن نے میری گواہی دی ہے۔ پہلے قیوں نے میرے
 آنے کا زمانہ متعین کر دیا ہے کہ جو یہی زمانہ ہے اور قرآن بھی میرے آنے
 کا زمانہ متعین کرتا ہے کہ جو یہی زمانہ ہے اور میرے لئے آسمان نے بھی
 گواہی دی ہے اور زمین نے بھی، اور کوئی نبی نہیں جو میرے لئے گواہی
 نہیں دے چکا۔

اسی طرح حقیقتہ الہی میں لکھتے ہیں:

”غرض اس حصّہ کثیری الہی اور امور غیبیہ میں اس امت سے
 میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال
 اور اقطاب اس امت میں گزر چکے ہیں ان کو یہ حصّہ کثیر اس نعمت کا نہیں
 دیا گیا۔ پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیا

(بقیہ مانشہ صفحہ) ذات سے نہیں بلکہ اپنے نبی کے مرتبہ سے لیتا ہے اور نہ اپنے لئے بلکہ کسی کے جلال
 کے لئے۔ اسی لئے اس کا نام آسمان پر محمد اور احمد ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ محمد کی نبوت آخر محمد ہی کو ملی مگر
 بردی طور پر مگر نہ کسی اور کو۔ (صفحہ ۵) لے تحفۃ اللہ صفحہ ۳۵ یہ مرزا صاحب کا محض غرض ہے جو سراسر
 تاریکی و گمراہی و غی و مانی اہل باغی و علم و دماغ کا نقصان ہوا جس نے کسی نے بھی اس کو دلی الہی کا نام نہیں یاد رکھ کر دیکھا
 میں جن پر بدشگونی و غی و مانی اہل باغی و علم و دماغ کا نقصان ہوا جس نے کسی نے بھی اس کو دلی الہی کا نام نہیں یاد رکھ کر دیکھا

اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں۔“

مرزا صاحب کی تمام مابعد تصنیفات ان تصریحات اور غیر مستتبہ عباراتوں سے لبریز ہیں جن کا اس مختصر کتاب میں استیعاب ممکن نہیں جس کو مزید تفصیل اور تحقیق کی ضرورت ہو، اس کو مرزا صاحب کی کتاب حقیقۃ الوحی اور مرزا البشیر الدین کی کتاب حقیقۃ النبوة کا مطالعہ کرنا چاہئے۔

مستقل نبوت | مرزا صاحب کی تصنیفات یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہی مستقل صاحبِ شریعت ہونے کے بھی قائل تھے۔ انھوں نے ”اربعین“ میں شرعی یا صاحبِ شریعت بنی کی تعریف کی ہے جس کی وحی میں امر و نہی ہوا اور وہ کوئی قانونی مقرر کر کے اگرچہ امر و نہی کسی نبی سابق کی کتاب میں پہلے آچکے ہوں۔ ان کے نزدیک صاحبِ شریعت بنی کیلئے اسکی شرط نہیں کہ وہ بالکل جدید احکام لا پھر وہ صاف صاف دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس تعریف کے مطابق صاحبِ شریعت اور مستقل نبی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

”اسو اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے؟ جس نے اپنی وحی کے ذریعہ سے چند امر و نہی بیان کئے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا، وہی صاحبِ شریعت ہو گیا۔ پس اس تعریف کی رو سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں، کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہیں اور نہی بھی مثلاً ”ایہام“ ”قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم“ یہ براہین احمدیہ میں موجود ہے اور اس میں امر بھی ہے اور نہی بھی اور اس پر تیس برس کی مدت بھی گزر گئی اور ایسا ہی اب تک میری وحی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی اور اگر کہو کہ شریعت سے وہ شریعت مراد ہے جس میں نئے احکام ہوں

ہوں تو یہ باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ان هذا الفی الصنف
الاولیٰ اصحف ابواہیم و مولیٰ یعنی قرآنی تعلیم تو ریت میں بھی
موجود ہے۔“

بعض اہم قطعی و متواتر احکام شریعت کو پوری صراحت و قوت کے ساتھ
منسوخ و کالعدم کر دینا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے کو ایسا صاحب شریعت اور
صاحب امر و نہی نبی سمجھتے تھے جو قرآنی شریعت کو منسوخ کر سکتا ہے چنانچہ جہاد جیسے
متنصوص قرآنی حکم کو جس پر اُمت کا تعامل اور قوا تر ہے اور جس کے متعلق صریح حدیث ہے
”الجهاد ما ضی الی یوم القیامۃ“ کی ممانعت کرنا اور اس کو منسوخ قرار دینا اس کا
روشن ثبوت ہے۔ جہاد کی منسوخی و ممانعت کے سلسلہ میں یہاں پر صرف ایک اقتباس کافی
ہوگا۔ اربعین ۷۷ کے حاشیہ پر لکھتے ہیں :-

”جہاد یعنی دینی لڑائیوں کی شدت کو خدائے تعالیٰ آہستہ آہستہ کم
کر آیا ہے۔ حضرت موسیٰ کے وقت میں اس قدر شدت تھی کہ ایمان لانا
بھی قتل سے نہیں بچا سکتا تھا اور شیر خوار بچے بھی قتل کئے جاتے تھے۔
پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بچوں، بوڑھوں اور عورتوں
کا قتل کرنا حرام کیا گیا۔ اور پھر بعض قوموں کے لئے بجائے ایمان کے صرف
جزیہ دے کر مواخذہ سے نجات پانا قبول کیا گیا اور پھر مسیح موعود کے
وقت قطعاً جہاد کا حکم موقوف کر دیا گیا۔“

منکرین نبوت کی تکفیر اور ان کے ساتھ کفار کا سامعہ

دعوائے نبوت کا تدرتی اور منطقی نتیجہ یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس جدید نبوت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کی تکفیر کی جائے۔ خود مرزا صاحب نے اس کو صرف نبی

تشریحی ہی کا حق تسلیم کیا ہے کہ اس کے زمانے والوں کی تکفیر کی جائے وہ لکھتے ہیں:-

”یہ نکتہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اپنے دعویٰ سے انکار کرنے والے

کو کافر کہنا نہ صرف ان نبیوں کی شان ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے شریعت

اور احکام جدیدہ لاتے ہیں، لیکن صاحب شریعت کے لمساو جس قدر ملہم

اور محدث میں، تو وہ کیسے ہی جناب الہی میں اعلیٰ شان رکھتے ہوں اور

خلعتِ مکارم الہیہ سے سرفراز ہوں ان کے انکار سے کوئی کافر نہیں بن سکتا۔

اس کے بعد مرزا صاحب کی تصنیفات ان سب لوگوں کی تکفیر سے جو ان پر ایمان نہیں

رکھتے بھری ہوئی ہیں۔ یہاں پر صرف چند اقتباسات پیش کئے جاتے ہیں۔ مرزا صاحب برہنہ

احمدیہ کے حصّہ پنجم میں تحریر فرماتے ہیں:

”انھیں دنوں میں آسمان ایک فرقہ کی بنیاد ڈالی جائے گی اور

خدا اپنے منہ سے اس فرقہ کی حمایت کے لئے ایک کرنا بجائے گا اور اس کرنا

کی آواز سے ہر ایک سعید اس فرقہ کی طرف کھنچا آئے گا۔ بحران لوگوں کے

جو شقی ازلی ہیں جو دوزخ کے بھرنے کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔“

مرزا صاحب کے الہام میں جو آپ نے ۱۵ مئی ۱۹۰۷ء کو شائع کیا ہے۔ کہا گیا ہے:

”مجھے الہام ہوا ہے کہ جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری

بیعت میں داخل نہیں ہوگا، وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا
جہنمی ہوگا۔

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

”خدا نے تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک وہ شخص جس
کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا ہے وہ مسلمان
نہیں ہے۔“

حقیقۃً الوحی میں فرماتے ہیں:

”کفر و قسم پر ہے: (اداول)، ایک یہ کفر کہ ایک شخص اسلام سے ہی
انکار کر لے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول نہیں مانتا۔
(دوم) دوسرے یہ کفر کہ وہ مثلاً مسیح موعود کو نہیں مانتا اور اس کو
باجود اتمام حجت کے جھوٹا جانتا ہے جس کے منہ اور سچا جاننے کے بار
میں خدا اور رسول نے تاکید کی ہے اور پہلے نبیوں کی کتابوں میں بھی تاکید
پائی جاتی ہے۔ پس اس لئے کہ وہ خدا اور رسول کے فرمان کا منکر ہے کافر
سے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ دونوں قسم کے کفر ایک ہی قسم میں داخل ہیں
کیونکہ جو شخص باوجود شناخت کر لینے کے خدا اور رسول کے حکم کو نہیں مانتا
وہ بموجب نصوص صریحہ قرآن و حدیث کے خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا۔“

اور یہی مرکزی قادیانی جماعت کا عقیدہ ہے۔ اس کے امیر و قائد مرزا بشیر الدین محمود صاحب

اپنی کتاب ”آئینہ صداقت“ میں فرماتے ہیں:

”کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں

نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا وہ کافر اور معاثرۃ اسلام سے خارج ہیں۔“

اس سلسلہ میں خلیفہ بشیر الدین صاحب اور قادیانی جماعت کے ذمہ دار حضرات کی تصریحات کا احاطہ مشکل ہے، اس کے لئے مرزا بشیر احمد صاحب کی کتاب کلمۃ الفصل کا مطالعہ کافی ہوگا۔

غیر احمدی مسلمانوں کو کافر سمجھنے کی بنیاد پر مستند قادیانی جماعت نے ان پر کفار کے تمام فقہی احکام جاری کیئے۔ چنانچہ قادیانیوں کو مانعت ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ شادی بیاہ

کے تعلقات رکھیں۔ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے ایک تقریر میں فرمایا ”حضرت مسیح موعود کا حکم اور نہ ہر دست حکم ہے کہ کوئی احمدی غیر احمدی کو اپنی لڑکی نہ دے۔ اس کی تعمیل کرنا بھی ہر ایک احمدی کا فرض ہے۔“ اور انوارِ خلافت میں فرماتے ہیں ”ادراب (مرزا غلام احمد

صاحب) سے ایک شخص نے بار بار پوچھا اور کئی قسم کی مجبوریوں کو پیش کیا مگر آپ نے اس کو یہی فرمایا کہ لڑکی کو بٹھائے رکھو لیکن غیر احمدیوں میں نہ دو۔ آپ کی وفات کے بعد اس نے لڑکی غیر احمدیوں کو دے دی تو حضرت خلیفہ اول حکیم نور الدین نے اس کو احمدیوں کی امانت سے ہٹا دیا اور جماعت سے خارج کر دیا اور اپنی خلافت کے چھ سالوں میں اس کی توبہ قبول نہ کی۔ باوجودیکہ وہ بار بار توبہ کرتا رہا۔“ ایک جگہ اس حکم کی مزید تفصیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”غیر احمدیوں کی ہمارے مقابلہ میں وہی حیثیت ہے جو قرآن حکیم ایک

ایک مومن کے مقابلہ میں اپنی کتاب کی قرار دیکر تعلیم دیتا ہے کہ ایک مومن

اہل کتاب عورت کو بیاہ لاسکتا ہے مگر مومنہ عورت کو اہل کتاب سے نہیں بیاہ سکتا۔ اسی طرح ایک احمدی غیر احمدی عورت کو اپنے خیارِ معتقد میں لاسکتا ہے مگر احمدی عورت شریعتِ اسلام کے مطابق غیر احمدی کے نکاح میں نہیں دی جاسکتی۔ حضور (مرزا صاحب) فرماتے ہیں غیر احمدی کی لڑکی لے لینے میں حرج نہیں ہے۔ کیونکہ اہل کتاب عورتوں سے بھی نکاح جائز ہے بلکہ اس میں توفادہ ہے کہ ایک اور انسان ہدایت پاتا ہے۔ اپنی لڑکی کسی غیر احمدی کو نہیں دینی چاہیے۔ اگر لے تو بیشک لو۔ لینے میں حرج نہیں دینے میں گناہ ہے۔“

اسی طرح سے غیر احمدی کے پیچھے نماز پڑھنا اُن کے نزدیک درست نہیں۔ خود مرزا صاحب نے اربعین کے حاشیہ میں لکھا ہے :

”اس کلامِ الہی سے ظاہر ہے کہ تکفیر کرنے والے اور تکذیب کی راہ اختیار کرنے والے ہلاک شدہ قوم ہے۔ اس لئے وہ اس لائق نہیں کہ میری جماعت میں سے کوئی شخص ان کے پیچھے نماز پڑھے۔ کیا زندہ مردے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے ؟ پس یاد رکھو جیسا کہ خدا نے مجھے اطلاع دی ہے تمہارے ہر حرام ہے اور قطعی حرام ہے کہ مکفر اور مکذب یا مرتد کے پیچھے نماز پڑھو۔“

اسی طرح سے اُنی کو مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھنے کی بھی مانعت ہے۔ اخبار الفضل (۱۵ دسمبر ۱۹۷۷ء) میں ہے : ”حضرت مرزا صاحب نے اپنے بیٹے (فضل احمد صاحب مرحوم) کا

جنازہ اس لئے نہیں پڑھا کہ وہ غیر احمدی تھے۔ میاں بشیر الدین احمد صاحب ایک مکتوب میں جو اخبار الفضل (۱۳ اپریل ۱۹۲۶ء) میں درج ہوا ہے لکھتے ہیں: ”میرا یہ عقیدہ ہے کہ جو لوگ غیر احمدیوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کا جنازہ جائز نہیں کیونکہ میرے نزدیک وہ احمدی نہیں ہے۔ انھوں نے یہاں تک فتویٰ دیا ہے کہ غیر احمدی بچے کا بھی جنازہ پڑھا درست نہیں۔ یہ جس طرح عیسائی بچے کا جنازہ نہیں پڑھا جاسکتا۔ اگرچہ وہ معصوم ہی ہوتا ہے اسی طرح کسی غیر احمدی بچے کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جاسکتا ہے۔ اسی حکم کی تعمیل میں چودھری ظفر اللہ خاں صاحب نے (جو پاکستان کے وزیر خارجہ تھے) بانی پاکستان مشر جناح کے جنازہ میں موجود ہونے کے باوجود شرکت نہیں کی۔

اس عقیدہ کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو عبادات و فرائض قادیانی سلسلہ میں داخل ہونے سے پہلے ادا کئے گئے ہیں وہ باطل سمجھے جاتے ہیں اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان سے فرض ادا نہیں ہوا، چنانچہ ایک استفتاء کے جواب میں یہ لکھا گیا کہ ”جس نے اس زمانہ میں حج فرض ادا کیا ہو کہ آپ (مرزا صاحب) کا دعویٰ پوری طرح شائع ہو چکا اور ملک کے لوگوں پر عموماً اتمام حجت کر دیا گیا اور حضور (مرزا صاحب) نے غیر احمدی امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع فرمایا تو اس کا حج فرض ادا نہیں ہوتا۔“

مرزا صاحب کی بعض عبارتوں سے مترشح ہوتا ہے کہ وہ تناسخ عقیدہ تناسخ و حلول | و حلول کے بھی قائل تھے اور ان کے نزدیک انبیاء علیہم السلام کی روح اور حقیقت ایک دوسرے کے جسم میں ظہور کرتی رہی ہیں۔ تریاق القلوب میں ہے: ”غرض جیسا کہ صوفیوں کے نزدیک مانا گیا ہے کہ مراتب وجود و درجہ

ہیں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خواہر طہیج اور دلی شاہت کے لحاظ سے قریباً اڑھائی ہزار برس اپنی وفات کے بعد پھر عبد اللہ پر عبد المطلب کے گھر میں جنم لیا اور محمدؐ کے نام سے پکارا گیا۔
ایک دوسری کتاب میں لکھتے ہیں:

”اسی جگہ یہ نکتہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت بھی اسلام کے اندول مفاسد کے غلبہ کے وقت ہمیشہ ظہور فرماتی رہتی ہے اور حقیقت محمدیہ حلول کسی کامل نتیجے میں جلوہ گر ہوتا ہے اور جو حدیث میں آیا ہے کہ مہدی پیدا ہوگا، اس کا نام میرا ہی نام ہوگا، اس کا خلق میرا ہی خلق ہوگا، اگر یہ حدیثیں صحیح ہیں تو اسی نزول روحانیت کی طرف اشارہ ہے۔
آئینہ کمالات اسلام میں ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں:-

”میرے پرکشٹایہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ زہر ناک ہوا جو عیسیٰ قوم سے دنیا میں پھیل گئی ہے، حضرت عیسیٰ کو اس کی خبر دی گئی تب اُن کی روح روحانی نزول کے لئے حرکت میں آئی اور اس نے جوش میں آکر اور اپنی امت کو ہلاکت کا مفسدہ پرداز پاکر زمین میں اپنا قائم مقام اور شبیہ چاہا جو اس کا ہم طبع ہو، گویا وہی ہو۔ سو اُس کو خدا نے تعالیٰ نے وعدہ کے مطابق ایک شبیہ عطا کی اور اس میں مسیح کی ہمت اور سیرت اور روحانیت نازل ہوئی اور اس میں اور مسیح میں شدت

اتصال کیا گیا۔ گویا وہ ایک ہی جوہر کے دو ٹکڑے بنائے گئے اور مسیح کی
توجہات نے اس کے دل کو اپنی قرار گاہ بنایا اور اس میں ہو کر اپنا تقاضا
پورا کر چاہا۔ پس ان جنموں سے اس کا وجود مسیح کا وجود ٹھہرا اور مسیح کے
پرجوش ارادات اس میں نازل ہوئے جن کا نزول الہامی استعارات میں
مسیح کا نزول قرار دیا گیا۔

مرزا صاحب کا یہ بھی عقیدہ اور اعلان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نبی کی دو بعثتیں تھیں۔ یہاں انھیں کے عربی متن و ترجمہ کی دو عبارتیں
نقل کی جاتی ہیں:

و اعلم ان نبینا صلی اللہ	اور جاں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ پانچویں
علیہ وسلم کما بعث فی الالف	ہزار میں مبعوث ہوئے ایسا ہی مسیح موعود کی بعثت
الخامس کذا لک بعث فی الآخر	مورث اختیار کر کے چھٹے ہزار کے آخر
الالف السادس باختیازہ بروز المسیح	میں مبعوث ہوئے۔
الموعود،

آگے چل کر لکھتے ہیں کہ بعثتِ ثانیہ بعثتِ اولیٰ سے کہیں زیادہ طاقتوں کا مل اور
روشن ہے:

بل الحق ان روحانیۃ علیہ	بلکہ حق یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
السلام کان فی آخر الالف السادس	روحانیت چھٹے ہزار کے آخر میں یعنی ان
اعنی فی هذه الايام اشد واقوی	دنوں میں بہ نسبت ان سالوں کے اتنی اور

واکمل من تلك الاعوام ببل
اور اکمل اور اشد ہے بلکہ چودھویں رات
کا البدر النام : کے چاند کی طرح ہے یہ

نبوت اور کمالات نبوت کے بارے میں
مرزا صاحب کا احساس برتری مرزا صاحب کا احساس برتری جو ایک

خاص نفسیاتی کیفیت ہے اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ وہ اول تو اپنے کو تمام انبیاء کا ہم پلہ
اور ہم چشم سمجھتے تھے : نزول المسیح میں فرماتے ہیں :

آنچه داد است ہر نبی را جام
داد آن جام را مرا بہ تمام

پھر آگے چل کر فرماتے ہیں :

انبیاء گرچہ بودہ اند بسے
من بہ عرفان نہ کمتر ز کسے

پھر اس سے آگے بڑھ کر وہ اپنے کو جامع کمالات انبیاء سمجھتے ہیں۔ اسی کتاب میں فرماتے ہیں :

آدم نیز احمد مختار
در برم جامہ ہمہ ابرار

پھر آگے چل کر فرماتے ہیں :

زندہ شد ہر نبی بآمدنم
ہر حصے نہاں بہ پرہیزم

انتاہی نہیں بلکہ اُن کا عقیدہ اور اعلان ہے کہ اُن سے نسلِ آدم کی تکمیل ہوئی ہے

اور ان کے بغیر یہ گلشنِ انسانیت ناتمام تھا۔ ان کا شعر ہے:

روضہ آدم کہ تھا وہ ناکمل اب تک

میرے آنے سے ہوا کابلِ تجلہ برگ بار

ان کا یہ خیال بھی معلوم ہوتا ہے کہ کمالاتِ نبوت اور کمالاتِ روحانیت کے زمانہ کی ترقی کے ساتھ ساتھ ترقی کی ہے اور ان کا ظہور اتنا ان کی ذات میں ہوا ہے خطبہ الہامیہ

فَكَذَلِكَ طَلَعَتْ رُوحَانِيَّةُ
اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت

نبينا صلى الله عليه وسلم في الالف
نے پانچویں ہزار میں اجمالی صفات کے ساتھ ظہور

الخماس باجمال صفاتها وما كان ذلك
فرمایا اوروہ زمانہ اس روحانیت کی ترقی کا انتہائی

الزمان منتهى ترقيا تها بل كانت قدما
تھا بلکہ اسکے کمالات کی معراج کے لئے پہلا قدم

أولى لمعارج کمالاتها ثم كلمت وتجلت
تھا۔ پھر اس روحانیت نے چھٹے ہزار کے

تلك الروحانية في اخر الالف السادس
آخر میں یعنی اس وقت پوری طرح سے تجلی فرمائی

اعنى في هذا الحين كما خلق آدم في
جیسا کہ آدم چھٹے دن کے آخر میں احسن الخالقین

آخر اليوم السادس باذن الله احسن
خدا کے اذن سے پیدا ہوا اور خیرِ رسل

لخالقين واتخذت روحانية نبينا
کی روحانیت نے اپنے ظہورِ کمال کے

خير الرسل منظر امن أمته لتبلغ
لئے اور اپنے نور کے غلبہ کے لئے ایک منظر

کمال ظہورِ حاو غلبۂ نورِ ہاکماکان
اختیار کیا، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے کتاب

وعدا الله في الكتاب المبين فانا ذلك
میں وعدہ فرمایا تھا۔ پس میں وہی منظر

المظهر الموعود والنور الموعود۔
ہوں، وہی نورِ موعود ہوں۔

اعجاز احمدی میں تو انھوں نے اپنے معجزات و آیات کو معجزہ نبوی پر ترجیح دینے کی
کوشش بھی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں:

لہ خسف القمر المنیر و انالی

غسا القمران المشرقان انتکر

اور خود ہی اس کا ترجمہ کیا ہے ”اور اُس کے لئے چاند کے خسوف کا نشان ظاہر ہوا اور میرے
لئے چاند و سورج دونوں کا، اب کیا تو انکار کرے گا۔“

مرزا صاحب کے یہ ادشادات اس بات کے لئے کافی تھے کہ ان کے غالی عقیدہ مند
اور ان کے جانشین اس پر ایک بلند عمارت تعمیر کر لیں جیسا کہ فرق و مذاہب کی تاریخ میں ہمیشہ
پیش آتا ہے۔ چنانچہ ان کے بہت سے متبعین ان کو اکثر انبیاء پر صراحت کے ساتھ فضیلت
دینے لگے۔ خود مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے حقیقۃ النبوت میں لکھا ہے:

”دنیا میں بہت سے نبی گزرے ہیں مگر ان کے شاگرد محدثیت
کے درجہ سے آگے نہیں بڑھے سوائے ہمارے نبی علیہ السلام کے جو
اس کے فیضان نے اس قدر وسعت اختیار کی کہ اس کے شاگردوں
میں سے علاوہ بہت سے محدثوں کے ایک نے نبوت کا بھی درجہ پایا
اور یہ صرف یہ کہ نبی بنا بلکہ اپنے مطاع کے کمالات کو ظلی طور پر حاصل
کے بعض اولوالعزم نبیوں سے بھی آگے نکل گیا۔“

مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے پرچوش متبعین نے اس بات کو اور بھی آگے
آگے بڑھا دیا۔ الفضل قادیان (جلد ۱۴ نمبر ۸۵) میں ہے:

”حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی تھے۔ آپ کا درجہ مقام کے لحاظ سے
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد اور آپ کا ظل بنو کا تھا۔ دیگر انبیاء
 علیہم السلام میں سے بہتوں سے آپ بڑے تھے۔ ممکن ہے سب
 سے بڑے ہوں!“

باب سوم مرزا صاحب کی سیرت و زندگی پر ایک نظر

فصل اول

دعوت کے فروغ اور رجوع عام کے بعد مرزا صاحب کی زندگی

مرزا صاحب کا ابتدائی زمانہ | مرزا غلام احمد صاحب نے اپنی زندگی عشرتِ مغرب کے ساتھ شروع کی تھی۔ زمینداری کا بڑا حصہ نکل چکا تھا۔ آمدنی کا کوئی اور ذریعہ نہ تھا۔ وہ خود اس دور کے متعلق لکھتے ہیں:

”مجھے صرف اپنے دستِ خوان اور روٹی کی فکر تھی“

دو پچیس برس سے گمنامی اور غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ انھوں نے اس زمانہ کی غربت و گمنامی کی خود تصویر کھینچی ہے۔ وہ کہتے ہیں:-

”اس زمانہ میں درحقیقت میں اس مردہ کی طرح تھا جو قبر میں صد ہا سال سے مدفون ہوا اور کوئی نہ جانتا ہو یہ کس کی قبر ہے؟“

یہ حالت اس وقت تک رہی کہ مرزا صاحب ایک مصنف اور اسلام کے وکیل کی حیثیت سے ملک کے سامنے آئے پھر انھوں نے ایک مبلغ اور روحانی پیشوا کی حیثیت سے شہرت حاصل کی پھر انھوں نے مسیح موعود اور آخر میں ”مستقل بیغیر کی حیثیت اختیار کی۔ اس وقت حالات میں بڑا انقلاب ہوا۔ اب وہ ایک ترقی پذیر فرقہ اور ایک آسودہ حال طبقہ کے روحانی پیشوا اور مقتدا بنے اعظم تھے ہر طرف سے تحائف مندروں اور پیشکشوں کا دریا مندر بہا تھا

اور وہ ہزاروں آدمیوں کی روحانی عقیدت اور غلوں و محبت کا مرکز تھے، ظاہر ہے کہ یہ ساری دولت فارغ البالی و خوش خالی ایک دینی دعوت اور تحریک کے راستے سے آئی تھی اور ایک دینی جذبہ ہی لوگوں کے ایشار اور مرزا صاحب کی مالی خدمت کا محرک تھا۔ ایک مورخ اور سوانح نگار اور ایک نقاد اس موقع پر یہ دیکھے گا کہ اس انقلابِ حال نے مرزا صاحب کی زندگی اور اُن کے رویہ میں کیا تبدیلی پیدا کی۔ مرزا صاحب ایک بڑی دینی دعوت لے کر اور ایک بہت بڑے دعوے اور اعلان کے ساتھ (جس سے بڑا دعویٰ اور اعلان مذہب کی اصطلاحات اور زبان میں ممکن نہیں) کھڑے ہوئے تھے، اس لئے یہ بات دیکھنے کی ہے کہ اُن کی زندگی کو اس دعوت اور دعوے سے کیا مطابقت اور مناسبت ہے۔ یہ وہ عالم سید الانبیاء (صلی اللہ علیہ وسلم) کی حیاتِ طیبہ سے موازنہ کرنا اور اس سلسلہ میں آپ کا نام نامی بیچ میں لانا تو سوا ب اور مذاقِ سلیم پر بھی یاد ہو کہ یہ وہ بارگاہِ قدس ہے کہ

نفسِ گم کردہ می آید جُسد و بایزید اینجا

لیکن امتِ محمدی کے اُن افراد کی زندگی سے موازنہ بجا نہ ہوگا جو کسی دینی تحریک و دعوت کے علمبردار اور اپنے زمانہ کے مقتدا اور روحانی پیشوا تھے۔

اسلام کی تاریخِ دعوتِ تجدید

حالیہ دعوت اور دینی روحانی شخصیتوں کا طرزِ عمل

کہ جو لوگ اپنے زمانہ میں دینی دعوت و اصلاح کے علمبردار تھے اور جنہوں نے اپنے لئے اتباعِ نبوی کا راستہ اختیار کیا اور جن کو خدا نے حلاوتِ ایمانی سے شاد کام کیا ان کو جس قدر مرجعیت حاصل ہوئی اور جس قدر اُن کے لئے فارغ البالی اور آسودہ زندگی کے اسباب مہیا ہوئے، اسی قدر اُن میں گمراہی کا جذبہ، ایشار و فساد کا جوش و دولت و امارتِ دشت

اور آخرت کا شوق بڑھا۔ ان کی ساری زندگی اس اصول و یقین کے ماتحت تھی کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اللہمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ دینی اور روحانی شخصیتوں کی تاریخ میں ہر جگہ یہی نظر آتا ہے کہ وہ اس دنیا میں مسافرانہ گزار کرتے تھے اور ان کے سامنے ہمیشہ یہی ارشاد نبوی رہتا تھا۔

مالی والد اللہ دنیا و ما انا والد دنیا مجھے دنیا سے کیا سروکار، میری مثال تو ایسے
الاکراکب استظل تحت شجرة ثم سوار کی سی ہے جس نے کچھ دیر ایک درخت
راح و ترکھا (احمد ترمذی، ابن ماجہ) کے سایہ میں آرام لیا، پھر اٹھا اور چھوڑ کر چل دیا
ان کی کیفیت وہ رہتی تھی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک فقیہ نے ان کی
تعریف کرتے ہوئے بیان کی ہے :

يَسْتَوْحِشُ مِنَ الدُّنْيَا وَزَهْرَتِهَا دُنیا اور بہار دنیا سے ان کو وحشت ہوتی، رات
وَيَسْتَأْنِسُ بِاللَّيْلِ وَظُلُمَتِهِ كَانَ اللَّهُ کی تاریکی میں ان کا دل گستاخا، آنکھیں پر آب
غَزِيرَةُ اللَّذَّةِ طَوِيلُ الْفِكْرَةِ يَقْرُبُ ہر وقت فکر و غم میں ڈوبے ہوئے، رفتار نہانہ
كَفَّةٍ وَيُخَاطِبُ نَفْسَهُ لِيُجِيبَ مِنْ پر متعجب، نفس سے ہر وقت مخاطب، پکڑا
الْبَاسِ مَا حَشَنَ وَمِنْ الطَّعَامِ وہ مرغوب جو معمولی اور موٹا جھوٹا ہو۔ غذا
مَا حَشَبَ (صِفَةُ السُّفُورِ) وہ مرغوب جو غریبانہ اور سادہ ہو۔

اولیائے متعبدین اور اسلام کی جلیل القدر روحانی شخصیتوں کا یہاں ذکر نہیں۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بھی یہاں تذکرہ نہیں کہ وہ بھی ایک حلیفہ راشد تھے۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں ایسے صاحب شوکت و عظمت سلاطین گزرے ہیں
جن کا زہد و نقشف، جفاکشی، احتیاط و ورع، قبائے شاہی میں فقری و درویشی اور

تحت سلطنت پر پوری نشینی آج بھی تاریخ میں یادگار اور انسانیت کے لئے سرمایہٴ افتخار ہے۔ نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، ناصر الدین محمود، مظفر علیہ اور سلطان اورنگزیب عالمگیر نے جس طرح کی زندگی گزاری، وہ نہ ہندو دیشی کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ خود مرزا صاحب کے زمانہ میں ایسے داعی الی اللہ علمائے ربانی اور مشائخ طریقت موجود تھے جو روپیہ پر رات گزارنے کو گناہ سمجھتے تھے اور جو کچھ ان کے پاس آتا تھا وہ فقر اور اہل حاجت میں تقسیم کر دیتے تھے جن کا حال یہ تھا کہ جس قدر آسودگی کے اسباب زیادہ ہوتے تھے اور جس قدر لوگوں کا رجوع ان کی طرف ہڑھاتا تھا، جس قدر تحائف و ہدایا کی بارش ہوتی تھی، اسی قدر ان کا استغناء اور زہد بڑھتی کرتا تھا۔ مرزا صاحب ہی کے زمانہ میں مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا سید عبداللہ غزنوی، مولانا محمد نعیم فرنگی محلی جیسے حضرات موجود تھے جنہوں نے فقر محمدی کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔

صدق نبوت کی ایک دلیل | ایسی زائدانہ زندگی جس میں اول سے آخر تک کوئی تفاوت نہ ہو عزت و امارت کے زمانہ میں یکساں طریقہ عمل اور دولت دنیا سے بے تعلقی و بے اثری خود مرزا صاحب کے نزدیک نبوت محمدی کی صداقت کی ایک دلیل ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

اور پھر جب مدت مدید کے بعد غلبہ اسلام کا ہوا تو ان دولت و اقبال

کے دنوں میں کوئی خزانہ اکٹھا نہ کیا۔ کوئی عمارت نہ بنائی۔ کوئی یادگار تیار نہ

۱۔ سلطان کے سواغ نگار و اداان کے معتد خاص قاضی ابی شہاد لکھتے ہیں کہ سلطان نے اپنے ترک میں صرف ۴۴ درہم چھوڑے تھے۔ کوئی ملک، مکان، جائیداد، باغ، گاؤں، نہ راعت نہیں چھوڑی۔ اس کی تجزیہ و تکفین میں ایک سو بیس ہزار روپیہ خرچ نہیں ہوا۔ اسلامی قرض سے کیا گیا۔ یہاں تک کہ قبر کے لئے گھاس کے پوسے بھی قرض سے لئے گئے۔ کفن کا انتظام ان کے وزیر و کاتب قاضی فاضل نے کس جائز و حلال ذریعہ سے کیا۔ اور یہ اس سلطان کا حال ہے جس کے قبور میں شاہ، مہر، سرفرازان عراق و حجاز اور مشرق وسطیٰ کا پورا اعلان تھا۔ ۲۔ حالات کے لئے ملاحظہ ہو نہایت مختصر احوال جلد ہفتم۔

ہوئی۔ کوئی سامان شاہانہ عیش و عشرت تجویز نہ کیا گیا۔ کوئی اور ذاتی نفع نہ اٹھایا بلکہ جو کچھ آیا وہ سب یتیموں اور مسکینوں اور بیوہ عورتوں اور مفروضوں کی خبر گیری میں خرچ ہوتا رہا۔ اور کبھی ایک وقت بھی سیر ہو کر کھانا نہ کھایا۔

اب ہم اس معیار کو سامنے رکھ کر جو خود مرزا صاحب نے ہم دین کا داعی یا سیاسی قائد؛ | کو دیا ہے اور جو مزاج نبوت کے عین مطابق ہے ہم خود مرزا صاحب کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہم کو اس مطالعہ میں نظر آتا ہے کہ جب ان کی تحریک پھیل گئی اور وہ ایک بڑے فرقہ کے روحانی پیشوا اور اس کی عقیدتوں اور فیاضانہ اولوالعزمیوں کا مرکز بن گئے تو ان کی ابتدائی اور اس آخری زندگی میں بڑا فرق نمایاں ہوا۔ ہمیں اس موقع پر ان کے حالات دین کے داعیوں اور مبلغوں اور مدرس گاہِ نبوت کے فیض یافتہ نفوس قدسیہ سے الگ سیاسی قائدین اور غیر دینی تحریکوں کے بانیوں سے ملتے جلتے نظر آتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ چیز ان کے مخلص و مقرب ساتھیوں کے لئے بھی اضطراب کا باعث ہوئی اور دل کی بات زبانوں پر آنے لگی۔

مرزا صاحب کی خانگی زندگی جس ترقی اور جیسے تجمل اور ترقی

مرزا صاحب کی خانگی زندگی | کی تھی وہ راسخ الاعتقاد قبعیس کے لئے بھی ایک شہرہ اور

اعتراض کا موجب بن گئی تھی۔ خواجہ کمال الدین صاحب نے ایک روز اپنے مخصوص دوستوں کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ان کے گھر کی جو بیبیاں مرزا صاحب کے گھر کی رہائش اور معیاد زندگی دیکھ چکی ہیں وہ کسی طرح سے ایشاد و قناعت اور سلسلہ کی مشاعت و ترقی کے لئے اپنی ضرورتوں سے پس انداز کر کے روپیہ بھیجنے کے لئے تیار نہیں۔ انھوں نے ایک مرتبہ مولوی محمد علی صاحب دہلیر جماعت احمدیہ (لاہور) اور قادیانی جماعت کے مشہور عالم مولوی سرور شاہ صاحب قادیانی سے کہا:

”میرا ایک سوال ہے جس کا جواب مجھے نہیں آتا۔ میں اسے پیش کرتا ہوں۔ آپ اس کا جواب دیں۔ پہلے ہم انہی عورتوں کو یہ کہہ کر کہ انبیاء و صحابہ والی زندگی اختیار کرنی چاہیئے کہ وہ کم و خشک کھاتے اور خوش پہنتے تھے اور باقی بچا کر اللہ کی راہ میں دیا کرتے تھے، اسی طرح ہم کو بھی کرنا چاہیئے۔ غرض ایسے وعظ کر کے کچھ روپیہ بچاتے تھے اور پھر وہ قادیان بھیجتے تھے، لیکن جب ہماری بیبیاں خود قادیان گئیں وہاں پر وہ کس بھی طرح وہاں کا حال معلوم کیا تو واپس آکر ہمارے سر پر چڑھ گئیں کہ تم قادیان جھوٹے ہو۔ ہم نے تو قادیان میں جا کر خود انبیاء و صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیا ہے۔ جس قدر آرام کی زندگی اور قعیش وہاں پر عورتوں کو حاصل ہے اس کا عشر عشر بھی باہر نہیں۔ حالانکہ ہمارا روپیہ کیا یا ہوا ہوتا ہے اور ان کے پاس جو روپیہ جاتا ہے وہ قومی اغراض کے لئے قومی روپیہ ہوتا ہے۔ لہذا تم جھوٹے ہو جو جھوٹ بول کر اس عرصہ دراز تک ہم کو دھوکا دیتے رہے۔ اور آئندہ ہرگز ہم تمہارے دھوکے میں نہ آویں گی۔ پس وہ اب ہم کو روپیہ نہیں دیتیں کہ ہم قادیان بھیجیں۔“

خواجہ صاحب نے یہ بھی فرمایا:

”ایک جواب تم لوگوں کو دیا کرتے ہو پھر تمہارا وہ جواب میرے آگے نہیں چل سکتا کیونکہ میں خود واقف ہوں۔“

اور پھر بعض زیورات اور بعض کپڑوں کی خرید کا مفصل ذکر کیا۔

لے کشف الاختلاف از سردر شاہ قادیانی صفحہ ۱۴ (ماخوذ از قادیانی مذہب)

مالی اعتراضات | معلوم ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کے زمانہ میں ان کی نگرانی میں لنگر کا جو انتظام تھا اس سے بہت سے غلصین مطمئن نہیں تھے۔ اُن کے نزدیک اس میں بہت سی بے عنوانیاں ہوتی تھیں۔ اس بحث نے بہت طول کھینچا۔ معترضین میں خواجہ کمال الدین پیش پیش تھے اور مولوی محمد علی صاحب بھی ان کے مؤید تھے۔ خواجہ کمال الدین صاحب نے ایک موقع پر مولوی محمد علی صاحب سے فرمایا۔

”یہ کیسے غضب کی بات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ قوم کا روپیہ کس محنت سے جمع ہوتا ہے اور جن اغراض قومی کے لئے روپیہ دیتے ہیں، وہ روپیہ ان اغراض میں صرف نہیں ہوتا بلکہ بجائے اس کے شخصی خواہشات میں صرف ہوتا ہے اور پھر وہ روپیہ بھی اس قدر کثیر ہے کہ اس وقت جس قدر قومی کام آپ نے شروع کئے ہوئے ہیں اور روپیہ کی کمی کی وجہ سے پورے نہیں ہو سکے اور ناقص حالت میں پڑے ہوئے ہیں اگر یہ لشکر کا روپیہ اچھی طرح سے سنبھالا جائے تو اکیلے اسی سے وہ سارے کام پورے ہو سکتے ہیں۔“

یہ اعتراضات مرزا صاحب کے کان تک بھی پہنچے اور انھوں نے اس پر بڑی ناگواری و نالائقی کا اظہار کیا۔ مولوی سردر شاہ صاحب لکھتے ہیں۔

مجھے پختہ ذریعہ سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بہت اظہار رنج فرمایا ہے کہ باوجود میرے بتانے کے کہ خدا کا منشا یہی ہے کہ میرے وقت میں لنگر کا انتظام میرے ہی ہاتھ میں رہے اور اگر اس کے

خلاف ہوا تو لنگر بند ہو جائے گا۔ مگر یہ خواجہ وغیرہ ایسے ہیں کہ بار بار مجھے کہتے ہیں کہ لنگر کا انتظام ہمارے سپرد کر دو اور مجھ پر بدظنی کرتے ہیں۔^۱
خود مرزا صاحب نے اپنے انتقال سے کچھ پہلے اس مالی الزام کا تذکرہ اور اس پر اپنے رنج و ملال کا اظہار کیا۔ مرزا بشیر الدین صاحب مولوی حکیم نور الدین صاحب کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں:

”حضرت صاحب نے اپنی وفات سے پہلے جس دن وفات ہوئی اس دن بیماری سے کچھ ہی پہلے کہا کہ خواجہ (کمال الدین) صاحب اور مولوی محمد علی صاحب وغیرہ مجھ پر بدظنی کرتے ہیں کہ میں قوم کا روپیہ کھا جاتا ہوں۔ ان کو ایسا نہ کرنا چاہیئے تھا ورنہ انجام اچھا نہ ہوگا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ آج خواجہ صاحب مولوی محمد علی صاحب کا ایک خط لیکر آئے اور کہا کہ مولوی محمد علی نے لکھا ہے کہ لنگر کا خرچ تو تھوڑا سا ہوتا ہے۔ باقی ہزار روپیہ میرا جو آتا ہے وہ کہاں جاتا ہے اور گھر میں آکر آپ نے بہت غصہ ظاہر کیا، کہا کہ لوگ ہم کو حرام خورد سمجھتے ہیں۔ ان کو اس روپیہ سے کیا تعلق اگر آج میں الگ ہو جاؤں تو سب آمدن بند ہو جائے۔“

پھر خواجہ صاحب نے ایک ڈیپوٹیشن کے موقع پر جو عمارت مدرسہ کاچندہ لینے گیا تھا، مولوی محمد علی سے کہا کہ حضرت (مرزا) صاحب آپ تو خوب عیش و آرام سے زندگی بسر کرتے ہیں اور میں تعلیم دیتے ہیں کہ اپنے خرچ کھسا کر بھی چندہ دو، جس کا جواب مولوی محمد علی نے یہ دیا کہ ہاں اس کا انکار تو

نہیں ہو سکتا، لیکن بشریت ہے، کیا ضرور کہ ہم نبی کی بشریت کی پوری کریں۔

آمدنی کے نئے نئے ذرائع | مرزا صاحب ہی کی زندگی میں قادیان کے "بہشتی مقبرہ" میں جگہ پانے کے لئے جو شرائط وضع کی گئیں اور ایک

قبر کی جگہ کے لئے جو گراں قدر قیمت اور نذرانہ رکھا گیا اور اس کا جس ترغیب و تشویق کے ساتھ اعلان کیا گیا اس نے قرون وسطیٰ کے ارباب کلیسا کے "پروانہ غفران" کے بیج و شرار اور جنت کی قبائلی فروشی کی یاد تازہ کر دی اور مرکز قادیان کے لئے آمدنی کا ایک وسیع و مستقل سلسلہ شروع ہو گیا اور وہ رفتہ رفتہ سلسلہ قادیانیت کا ایک عظیم محکمہ بن گیا۔ قادیان کے "رجوان الفضل" نے اپنی ایک اشاعت میں صحیح لکھا ہے کہ :

"مقبرہ بہشتی اس سلسلہ کا ایک ایسا مرکزی نقطہ ہے اور ایسا

عظیم الشان انشٹی ٹیوشن یعنی محکمہ ہے جس کی اہمیت ہر دوسرے محکمہ سے بڑھ کر ہے۔"

اس سارے آغاز کا انجام یہ ہوا کہ تحریک

قادیان اور ربوہ کی دینی ریاست | قادیانیت کا مرکز قادیان اور تقسیم ہند

کے بعد سے اس کا جانشین ربوہ ایک اہم دینی ریاست بن گیا جس میں قادیان کے "خاندان نبوت" اور اسکے صدر نشین مرزا بشیر الدین محمود کو امارت و ریاست کے وہ سب لوازم، ایک مذہبی آمر اور مطلق العنان قریں رول کے سب اختیارات اور خوش باشی و

لے مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا خط بنام مولوی حکیم نواز الدین صاحب غلیظہ "اول مندرجہ حقیقت" لاہور مصنفہ مولوی محمد علی امیر جماعت احمدیہ، لاہور صفحہ ۵۰۔ ہم نے مالی اعتراضات کے سلسلہ میں صرف

مختصوم و معتد اہل تعلق کے بیانات پر اکتفا کیا ہے ورنہ ڈاکٹر عبد الحکیم صاحب کی کتاب الذکر الحکیم وغیرہ میں اس سلسلہ کا بہت مواد موجود ہے۔ لے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو مرزا صاحب کا رسالہ "الوصیت" صفحہ ۲۳ لے الفضل قادیان جلد ۲۲، نمبر ۶۵۔ مودعہ ۱۵ ستمبر ۱۹۳۶ء

عیش کوشی کے وہ سب مواقع ہینا ہیں جو اس زمانہ میں کسی بڑے سے بڑے انسان کو ہینا ہو سکتے ہیں۔ اس دینی و دُعا کی مرکز کی اندرونی زندگی اور اس کے امیر کی اخلاقی حالت حسن بن صباح باطنی کے قلعہ الموت کی یاد تازہ کرتی ہے جو پانچویں صدی ہجری میں مذہبی استبداد اور عیش و عشرت کا ایک پراسرار مرکز تھا۔

۱۔ ملاحظہ فرمادہت ملک صاحب کی کتاب ”دور حاضر کا مذہبی آمر“

فصل دوم

انگریزی حکومت کی تائید و حمایت اور جہاد کی ممانعت

برطانیہ عظمیٰ اور عالم اسلام | اسیسویں صدی کے آغاز میں عالم اسلام پر یورپ کے حملے شروع ہو چکے تھے اور اس نے ممالک اسلامیہ کو

اپنے اثر و اقتدار میں لے لیا تھا۔ یورپ کی اس مشرقی ترک تاز میں برطانیہ عظمیٰ پیش پیش اور مشرق میں مغربی پیش قدمیوں اور سیاسی و مادی سیادت کا علمبردار و نقیب تھا۔ ہندوستان اور مصر اس کے زیر اقتدار تھے۔ دولت عثمانیہ اس کی ریشہ و دانیوں اور سازشوں کا بدف اور جزیرۃ العرب اس کی ہوس اقتدار سے ہر وقت خطرہ میں تھا۔

ہندوستان پر ۱۸۵۷ء سے پہلے ہی علما انگریزی تسلط قائم ہو چکا تھا۔ شاہجہان و اورنگزیب کے جانشین انگریزوں کے وظیفہ خوار اور سیاسی طور پر مغلوب ہو کر رہ گئے تھے انگریز ملک کی بساط سیاست کے اہل شاطر اور سیاہ و سپید کے مالک تھے۔ ۱۹۹۰ء میں ہندوستان کے مرد مجاہد بیٹھپو سلطان نے میدان کارزار میں شہادت سرخروئی حاصل کی اور انگریزوں کے حق میں ملک کا سیاسی مطلع بالکل صاف ہو گیا۔ سلطنت کے استحکام پر اعتماد کر کے پادریوں نے مسیحیت کی صاف صاف تبلیغ شروع کی۔ اس تبلیغ کا نشانہ قدرتی طور پر زیادہ تر مسلمان تھے جن سے براہ راست ملک حاصل کیا گیا تھا۔ تعلیمات اسلام اور اصول اسلام

کا مضحکہ اڑایا جانے لگا۔ ملک میں اخلاقی و اجتماعی انتشار و بد نظمی کا دُور دورہ ہوا۔ اسلام کی اجتماعی زندگی کی بنیادیں تزلزل میں آ گئیں۔ مغربی تہذیب نے مسلمانوں کے گھروں اور ان کے دل و دماغ پر چھاپہ مارا۔ نوجوان اور تعلیم یافتہ طبقہ میں الحاد فیشن کے طور پر شروع ہوا۔ اس سب کے ردِ عمل میں ۱۹۵۰ء کا ہنگامہ ظہور میں آیا جس میں علمِ قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا جیسا سب کو معلوم ہے، انگریز اس محرکہ میں کامیاب ہوئے اور یہ ملک ایسٹ انڈیا کمپنی کے انتظام سے نکل کر براہِ راست کیمج برطانیہ کے ماتحت ہو گیا۔ زخمِ خوردہ فاتحین نے ہنگامہ کے اہل ذمہ دار ”باغی مسلمانوں“ سے سخت انتقام لیا۔ انھوں نے ان کو بے عزت کیا۔ ان کے علماء و صلحاء اور رؤسا و شرفا کو پھانسیوں پر چڑھایا۔ اسلامی اوقاف ضبط کر لئے شریفانہ ملازمت کے دعوازے ان پر بند کر دیئے۔ ملک کے نظم و نسق سے ان کو کلیتہً بے دخل کر دیا۔ وہ ایک شکست خوردہ قوم کے ذلیل افراد بن کر رہ گئے اور اس ملک میں قرآن کی اس ابدی حقیقت کی تفسیر و تصویر نظر آتی ہے۔

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً
أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا
أَذِلَّةً ط (رَاسِبًا)

بے شک بادشاہ و فاتح جب کسی بستی میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے معزز ترین شہریوں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔

انگریز اس ملک میں محض ناخدا ترس فرمانروا اور جابرِ حاکم نہ تھے، بلکہ وہ ایک ایسی تہذیب کے علمبردار تھے جو اس ملک میں فساد و الحاد اور اخلاقی انتشار کا سرچشمہ تھی۔ وہ علما ان تمام اقدارِ حیات کے مُنکّر اور ان اخلاقی و دینی معیاروں سے منحرف تھے جن پر اسلام کے اخلاقی و اجتماعی نظام کی بنیاد ہے۔ وہ ایک جرائم پیشہ قوم تھے جس کی تاریخِ علم

اسلام پر مظالم اور سیاسی جرائم سے داغ داغ ہے۔

انبیاء علیہم السلام اور ان کے جانشینوں
انبیاء اور ان کے جانشینوں کا طرز عمل اور پیروؤں کی جو کچھ تاریخ اور سیرت

دنیا میں محفوظ ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ظالموں اور مجرموں کے حریف
 اور مد مقابل رہے ہیں اور انھوں نے ہمیشہ ہر ایسی بات سے احتراز کیا ہے جس سے ان کی
 تائید و اعاد ہوتی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ مقولہ قرآن مجید میں منقول ہے :

رَبِّمَا أَسْمُتَ عَلَىٰ فُلَانٍ
 آكُونُ ظَلِيمًا لِّلْمُجْرِمِينَ (سورہ قصص)

اے رب جیسا تو نے مجھ پر فضل کیا ہے میری
 کبھی گنہگاروں اور مجرموں کا مدد گار نہ ہونگا۔
 کفر و ظلم اور اسکے علمبرداروں کے خلاف ان کے دل میں جو جذبہ اور غصہ تھا، اس
 کا اظہار ان کی مشہور دعا سے ہوتا ہے جو انھوں نے فرعون وقت اور اس کے ارکانِ سلطنت
 کے خلاف کی تھی۔

رَبَّنَا اِنَّكَ اَتَيْتَ فِرْعَوْنَ
 وَمَلَآئِكَ نِبَاتِيَّةً وَّامُو الْاٰفِي الْحَيٰوةِ
 الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ رَبَّنَا
 طُمْسِ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَاَشْدُدْ عَلٰى
 قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرُوْهُا
 الْعَذَابَ لَا اِلَيْمَهُ

اے رب ہمارے تو نے فرعون کا اور اس کے
 سربراہوں کو دنیا کی زندگی میں بدلتی اور مال
 دلیہ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ تیرے راستے
 سے ہٹ جائیں گے۔ اے رب ان کی دولت پر
 بھاری دھیر دے اور ان کے دل کو سخت کر دے
 کہ جب تک دردناک عذاب نہ دکھائیں ایلٹی لائیں۔

خود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا:

وَلَا تَرْكَبُوا اِلَى الدِّیْنِ
 ظَلَمُوا فَمَشَكُمْ وَاَلْتَدَاكُمْ وَمَا لَكُمْ

اور مت جھکنا ان کی طرف جو ظالم
 ہیں پھر تم کو لگے گی آگ اور اللہ کے

مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أُولَئِكَ لَمْ
لَا تَنْصُرُونِ ۝ (سورہ ہود، رکوع ۱۰) نہ پاؤ گے۔
سوا تھا اور کوئی مددگار نہ تھا، پھر کہیں مدد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے :

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ
عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ
جہاد کی اعلیٰ ترین قسم ظالم بادشاہ کے
سامنے حق بات کہنا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان کے سچے جانشینوں نے کسی جابر حکومت
اور کسی باطل طاقت کے ساتھ کبھی تعاون نہیں کیا اور ان کی زبان کبھی اس کی تعریف یا تائید
لموت نہیں ہوئی۔ اسلام کی تاریخ دعوت و عزیمت سلاطین وقت کے سامنے کلمہ حق کہنے
کے واقعات اور ظالموں کے مقابلے میں علم جہاد بلند کرنے کے کارناموں سے بھری ہوئی ہے۔
اس افضل جہاد سے تاریخ اسلام کا کوئی مختصر سے مختصر عہد اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا
گوشہ بھی خالی نہیں ہے۔

لیکن قرآن مجید کی ان
انگریزی حکومت کی تائید حمایت اور جہاد کی حمت
روشن تعلیمات اور روح

اسلام کے بالکل برخلاف اور انبیاء و مرسلین، صحابہ و تابعین اور ان کے متبعین کے اسوہ حسنہ
کے برعکس مرزا غلام احمد صاحب جن کو مامون اللہ اور مرسلین میں عند اللہ ہونے کا دعویٰ
ہے اپنے عہد کے طاغوت اکبر انگریز کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔ وہ اسی حکومت
کی تائید و حمایت میں سرگرم نظر آتے ہیں جو اسلامی مملکت کی غاصب اور اسلامی اقتدار
کی سب سے بڑی حریف اور اپنے زمانہ میں فساد و الحاد کی سب سے بڑی علمبردار تھی۔ وہ ایسے
کھلے لفظوں میں اس حکومت کی مدح و ثنا کرتے ہیں جس کے لئے ایک صاحب ضمیر انسان

تیار نہیں ہو سکتا۔ ان کو شروع سے اس مسئلے کا اتنا اہتمام تھا کہ ان کی کوئی تصنیف مشکل سے اس سے خالی نظر آتی ہے۔ انھوں نے پہلی اور سب سے اہم تصنیف براہین احمدیہ کے حصہ اول میں جس طرح اس حکومت کی تعریف و توصیف کی ہے اور اس کے احسانات و خدمات گنائے ہیں اور جس طرح اسلامی انجمنوں کو مسلمانوں کی طرف سے وفاداری کا محضر پیش کرنے اور جہاد کو منسوخ و ممنوع قرار دینے کا مشورہ دیا ہے وہ پچھلے صفحات میں گزر چکا ہے۔ یہ سلسلہ آخر وقت تک جاری رہا۔ اس موضوع پر انھوں نے ایک وسیع کتب خانہ تیار کر دیا جس میں انھوں نے بار بار اپنی وفاداری اور اخلاص اور اپنی خاندانی خدمات اور انگریزی حکومت کی تائید و حمایت میں اپنی سرگرمی اور انہماک کا ذکر کیا ہے اور ایک ایسے زمانے میں جب مسلمانوں میں دینی حمیت کو بیدار کرنے کی سخت ضرورت تھی بار بار جہاد کے حرام و ممنوع ہونے کا اعلان کیا۔ یہاں پر نہایت اختصار کے ساتھ صرف چند عبارتیں اور اقتباسات پیش کیے جلتے ہیں۔ ایک جگہ لکھتے ہیں:

”میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید و حمایت میں گزرا ہے اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں کہ اگر وہ اکٹھی کی جائیں تو پچاس الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ میں نے ایسی کتابوں کو تمام ممالک عرب مصر اور شام اور کابل اور روم تک پہنچا دیا ہے۔ میری ہمیشہ یہ کوشش ہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سچے خیر خواہ ہو جائیں اور مہدی خونی اور مسیح خونی کی بے اصل روایتیں اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جو احمقوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں ان کے دلوں سے معدوم ہو جائیں“

اپنی کتاب شہادت القرآن کے آخر میں لکھتے ہیں :-

”میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں، یہی ہے کہ اسلام کے دو حصے ہیں، ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرے دوسرے اس سلطنت کی کہ جس نے امن قائم کیا ہو، جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سایہ میں پناہ دی ہو، سو وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔“

ایک درخواست میں جو لیفٹیننٹ گورنر پنجاب کو ۲۴ فروری ۱۹۹۸ء کو پیش کی گئی تھی، لکھتے ہیں :

”دوسرا امر قابلِ گذارش یہ ہے کہ میں ابتدائی عمر سے اس وقت تک جو قریباً ساٹھ برس کی عمر کو پہنچا ہوں، اپنی زبان اور قلم سے اس اہم کام میں مشغول ہوں کہ تمام مسلمانوں کے دلوں کو گورنمنٹ انگلشیہ کی سچی محبت اور خیر خواہی اور ہمدردی کی طرف پھیروں اور ان کے بعض کم جنموں کے دلوں سے غلط خیال جہاد وغیرہ کے دور کروں جو دلی صفائی اور مخلصانہ تعلقات سے روکتے ہیں.....

..... اور میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کے دلوں پر میری تحریروں کا

بہت ہی اثر ہوا اور لاکھوں انسانوں میں تبدیلی پیدا ہو گئی ہے

ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں :

”میں نے بیسیوں کتابیں عربی، فارسی اور اردو میں اس غرض سے

تالیف کی ہیں کہ اس گورنمنٹ محسنہ سے ہرگز جہاد درست نہیں بلکہ سچے

دل سے اطاعت کرنا ہر ایک مسلمان کا فرض ہے چنانچہ میں نے یہ کتابیں
بصرف زیرِ کثیر چھاپ کر بلادِ اسلام میں پہنچائیں اور میں جانتا ہوں
کہ ان کتابوں کا بہت سا اثر اس ملک پر بھی پڑا ہے اور جو لوگ میرے
ساتھ مریدی کا تعلق رکھتے ہیں وہ ایک ایسی جماعت تیار ہوتی جاتی
ہے کہ جن کے دل اس گورنمنٹ کی سچی خیر خواہی سے لبالب ہیں۔ ان
کی اخلاقی حالت اعلیٰ درجہ پر ہے اور میں خیال کرتا ہوں کہ وہ تمام
اس ملک کے لئے بڑی برکت ہیں اور گورنمنٹ کے لئے ولی جانِ نثار۔
ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں:

”مجھ سے سرکارِ انگریزی کے حق میں جو خدمت ہوئی، وہ یہ تھی کہ میں
پچاس ہزار کے قریب کتابیں اور رسائل اور اشتہادات چھپوا کر اس ملک
اور خیزدوسرے بلادِ اسلام میں اس مضمون کے شائع کئے کہ گورنمنٹ
انگریزی ہم مسلمانوں کی محسن ہے۔ لہذا ہر ایک مسلمان کا یہ فرض ہونا
چاہیئے کہ اس گورنمنٹ کی سچے دل سے اطاعت کرے اور دل سے
اس دولت کا شکر گزار اور دعا گو رہے اور یہ کتابیں میں نے مختلف زبانوں
یعنی اردو، فارسی، عربی میں تالیف کر کے اسلام کے تمام ملکوں میں پھیلا
دیں، یہاں تک کہ اسلام کے دو مقدس شہروں مکہ اور مدینہ میں بھی
بخوبی شائع کر دیں اور روم کے پایہ تختِ قسطنطنیہ اور بلادِ شام اور مصر

لے عریفہ بعلی خدمت گورنمنٹ عالیہ انگریزی سے جانبِ مزا غلام احمد قادیانی صاحبِ مندرجہ
تبلیغ رسالت جلد ششم صفحہ ۶۵ مؤلف میر قاسم علی قادیانی۔

اور کابل اور افغانستان کے متفرق شہروں میں جہاں تک ممکن تھا اشتاعت
 کر دی گئی۔ جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ لاکھوں انسانوں نے جہاد کے وہ غلیظ خیالات
 چھوڑ دیئے جو نا فہم ملاؤں کی تعلیم سے ان کے دلوں میں تھے۔ یہ ایک ایسی
 خدمت مجھ سے ظہور میں آئی ہے کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ برٹش انڈیا
 کے تمام مسلمانوں میں اسکی نظیر کوئی مسلمان دکھلا نہیں سکتا۔

مرزا صاحب کی خصوصی توجہ مسئلہ جہاد پر مرکوز تھی جو انگریزی حکومت کے لئے
 نہ صرف ہندوستان میں بلکہ تمام ممالک اسلامیہ میں رجن کا بڑا حصہ برطانیہ کے زیر اقتدار
 آچکا تھا (خاص تشویش اور اضطراب کا باعث تھا۔ مرزا صاحب نے جہاد کے دائمی طور
 پر منسوخ اور ممنوع ہو جانے کا اعلان فرمایا اور اس کو اپنے مسیح موعود ہونے کا نشان
 قرار دیا۔ چندہ منارۃ المسیح کے اعلان فرماتے ہیں :

”قیصرے وہ گھنٹہ جو اس منارہ کے کسی حصہ دیوار میں نصب کرایا
 جائے گا اس کے نیچے یہ حقیقت مخفی ہے کہ تاوگ اپنے وقت کو پہچان
 لیں یعنی سمجھ لیں کہ آسمان کے دروازوں کے کھلنے کا وقت آگیا۔ اب سے
 زمینی جہاد بھر کئے گئے اور لڑائیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ جیسا کہ حدیثوں میں پہلے
 لکھا گیا تھا کہ جب مسیح آئے گا تو دین کے لئے لڑنا حرام کیا جائے گا۔ سو
 آج سے دین کے لئے لڑنا حرام کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو دین کے لئے
 تلوار اٹھاتا ہے اور غازی نام رکھا کر کافروں کو قتل کرتا ہے وہ خدا اور
 اس کے رسول کا نافرمان ہے۔ صحیح بخاری کو لھو لو اور اس حدیث کو پڑھو

جو مسیح موعود کے حق میں ہے، یعنی یضع الحرب جس کے یہ معنی ہیں کہ جب مسیح آئے گا تو جہادی لڑائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سو مسیح آچکا اور یہی ہے جو تم سے بول رہا ہے۔

جہاد کے اس موقف ہونے کو وہ اپنی "بعثت" کا مقصد اعظم قرار دیتے ہیں۔

ترياق القلوب کے ضمیمہ "اشتہار واجب الاظہار" میں لکھتے ہیں:-

"غرض میں اس لئے ظاہر نہیں ہوا کہ جنگ و جدل کا میدان گرم کروں، بلکہ اسلئے ظاہر ہوا ہوں کہ پہلے مسیح کی طرح صلح و آشتی کے دروازے کھول دوں اگر صلح کاری کی بنیاد درمیان نہ ہو تو پھر ہمارا سارا سلسلہ فضول ہے اور اس پر ایمان لانا بھی فضول ہے۔

ایک جگہ اور بھی صفائی اور اختصار کے ساتھ لکھا ہے:-

"میں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے مرید بڑھیں گے ویسے ویسے مسلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جائیں گے، کیونکہ مجھے مسیح اور ہمدی مان لینا ہی مسلہ جہاد کا انکار کرنا ہے۔"

انگریزی حکومت کا قلعہ اور تعویذ | مرزا صاحب نے اپنے عربی رسالہ "نور الحق" میں پوری صفائی اور وضاحت کے ساتھ

یہاں تک لکھ دیا ہے کہ ان کا وجود انگریزی حکومت کے لئے ایک قلعہ اور حصار اور تعویذ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اپنی خدمات گناتے ہوئے لکھتے ہیں:-

قلی ان ادعی التفرؤ فی مجھے حق ہے کہ میں دعویٰ کروں کہ میں اللہ کی

لے اشتہار چندہ منارة المسيح ب، ت ضمیمہ خطبہ الہامیہ لے ترياق القلوب صفحہ ۲۲۵۔ تبلیغ رسالت جلد ہفتم صفحہ ۱

هذه الخدمات والى ان اقول اننى
 وحيد فى هذه التايدات والى ان
 اقول انى حوز لها وحصن حافظ
 من الافات وبشرى بى وقال ما كان
 الله ليعذبهم وانت فيهم فليس
 للذولة نظيرى ومثيلى فى نصرى
 وعوفى وسنعم الله ذلة ان كانت
 من المتوسلين

میں منفرد ہوں اور مجھے حق ہے کہ میں ان تائیدات
 میں یکا ہوں اور مجھے حق ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں
 اس حکومت کے لئے تعویذ اور ایسا قلعہ ہوں جو
 اسکو آفات و مصائب سے محفوظ رکھے والا ہے اور
 میرے رب نے مجھے بشار دی اور فرمایا کہ اللہ ان کو
 عذاب نہیں دے گا جب تک تم اسی میں ہو پس حقیقتہً
 اس حکومت کے پاس میرا کوئی عہد اور نصرت تائید
 میرا کوئی مثل نہیں۔ اگر خدا نے اس حکومت کو نکال دیا

اور مردم شناسی عطا کی ہے تو وہ اس کی تصدیق کرے گی۔

مرزا صاحب نے اس درخواست میں جو لفٹیننٹ گورنر پنجاب کو ۲۴ فروری
 ۱۸۹۸ء میں پیش کی تھی، یہاں تک لکھا ہے :-

”یہ اتنا س ہے کہ سرکار دولت مدار ایسے خاندان کی نسبت جس کو پچاس
 سال کے متواتر تجربے سے ایک وفادار جان نثار خاندان ثابت کر چکی اور جس
 کی نسبت گورنمنٹ عالیہ کے معزز حکام نے ہمیشہ مستحکم رائے سے اپنی چھٹیا
 میں یہ گراہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار انگریزی کے خیر خواہ اور خدمت گزار
 ہے۔ اس خود کاشتہ پودے کی نسبت نہایت حزم و احتیاط اور تحقیق و توجہ سے
 کام لے اور اپنے ماتحت حکام کو اشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کے
 ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر مجھ اور میری جماعت کے غایہ پوری کی نظر
 سے دیکھیں۔“

کسی درخواست میں اپنی اور اپنی جماعت کے لئے سرکار انگریزی کی نمک پروردہ اور نیک نامی حاصل کردہ اور موردِ احترام گورنمنٹ کے الفاظ آئے ہیں۔

مرزا صاحب کو انگریزی حکومت کے پادریوں کے منطے میں جوش اور تیزی کی وجہ سے ایسا اخلاص اور اس کی خیر خواہی کا ایسا جذبہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے جوشِ نفرت کو کم کرنے کے لئے مختلف تدبیریں کرتے تھے۔ انھوں نے عیسائی مناظرین اور پادریوں کے مقابلے میں جس جوش اور سرگرمی کا اظہار کیا، اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ان عیسائی پادریوں نے اسلام کی تردید اور یہ غیر اسلام کی کہیں میں ایسا رویہ اختیار کیا تھا جس سے مسلمانوں میں جوش اور اشتعال پیدا ہو جانے اور حکومتِ وقت کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا، اس لئے میں نے بھی مصلحتاً و قصداً ان کی تردید میں جوش و تاثر کا اظہار کیا تاکہ مسلمانوں کا جوشِ طبیعت فرو ہو جائے اور ان کو تسکین ہو۔ وہ لکھتے ہیں :-

”میں اس بات کا بھی اقرار ہی ہوں کہ جبکہ بعض پادریوں اور عیسائی مشنریوں کی تحریر نہایت سخت ہو گئی اور عدلِ اعتدال سے بڑھ گئی اور بالخصوص پرچہ ”نور افشاں“ میں جو ایک عیسائی اخبار لدھیانہ سے نکلتا ہے نہایت گندی تحریریں شائع ہوئیں اور ان مولفین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نفوذ باللہ ایسے الفاظ استعمال کئے..... تو مجھے ایسی کتابوں اور اخباروں کے پڑھنے سے یہ اندیشہ دل میں پیدا ہوا کہ مبادا مسلمانوں کے دلوں میں جو ایک جوش رکھنے والی قوم ہے ان کلمات کا کوئی سخت اشتعال دینے والا اثر پیدا ہو۔ تب میں نے ان کے جوشوں کو

کھنڈا کرنے کے لئے صحیح اور پاک نیت سے یہی مناسب سمجھا کہ اس عام جوش کو دبانے کے لئے حکومت علی یہی ہے کہ ان تحریکات کا کسی قدر سختی سے جواب دیا جائے تا سرطخ الغضب انسانوں کے جوش فرو ہو جائیں اور ملک میں کوئی بد امنی پیدا نہ ہو۔“

ان تعلیمات اور اس عقیدہ اور تبلیغ کا نتیجہ انگریزی حکومت کے رضا کار اور جاسوس یہ تھا کہ انگریزی حکومت کی وفاداری اور اخلاص اور اس کی خدمت کا جذبہ قادیانی جماعت کے ذہن اور اس کی سیرت و اخلاق کا ایک جزو بن گیا۔ اور انگریزی حکومت کو اس جماعت میں سے ایسے مخلص خادم اور ایسے مستعد رضا کار ملائے جنہوں نے ہندوستان اور ہندوستان سے باہر حکومت کی گراں قدر رضا انجام دیں اور اس کی خاطر اپنا خون بہانے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ افغانستان میں عبداللطیف قادیانیت کا ایک پر جوش داعی تھا جو جہاد کی بر ملا تردید کرتا تھا۔ وہ افغان قوم کے اس جذبہ جہاد کو دفنا کرنے کے درپے تھا جس نے کبھی اس ملک میں کسی غیر مسلم فاتح یا ظلم کی قدم جمنے نہیں دیئے اور جو انگریزی حکومت کو ہمیشہ پریشان کرتا رہا ہے، اسی بنا پر حکومت افغانستان نے اس کو قتل کر دیا۔

مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے خود اس کا اطالوی مصنف کی کتاب کے حوالے سے ذکر کیا ہے وہ فرماتے ہیں:

”وہ اطالوی مصنف لکھتا ہے کہ صاحبزادہ عبداللطیف صاحب

کو اس درجہ سے شہید کیا گیا کہ وہ جہاد کے خلاف تعلیم دیتے تھے اور حکومت

۱۔ لفظ محمد بنبر ۲۔ مسئلہ کتاب تریاق القلوب صفحہ ۳۱ بعنوان حضور گورنمنٹ عایدہ میں ایک عبارت درج ہے

افغانستان کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ اس سے افغانوں کا جذبہ حریت کمزور پڑ جائے گا اور اس پر انگریزوں کا اقتدار چھایا جائے گا۔
اسی خطبہ میں وہ ارشاد فرماتے ہیں:

”اگر ہمارے آدمی افغانستان میں خاموش رہتے اور وہ جہاد کے باب میں جماعت احمدیہ کے مسلک کو بیان نہ کرتے تو شرعی طور پر ان پر کوئی اعتراض نہ تھا مگر وہ اس بڑھم ہوئے جوش کا شکار ہو گئے جو انہیں حکومتِ طانیہ کے متعلق تھا اور وہ اسی ہمدردی کی وجہ سے مستحقِ سزا ہو گئے جو قادیان سے لے کر گئے تھے۔

اسی طرح ملا عبد الحکیم و ملا نور علی قادیانی کے پاس سے ایسی دستاویزیں اور خطوط برآمد ہوئے جن سے ثابت ہوتا تھا کہ وہ افغانی حکومت کے خداداد اور انگریزی حکومت کے ایجنٹ اور جاسوس ہیں۔

اخبار الفضل نے افغانی اخبار ”امان افغان“ کے حوالہ سے اس اطلاع کو شائع کیا۔ وہ لکھتا ہے:

”افغان گورنمنٹ کے وزیر داخلہ نے مندرجہ ذیل اعلان شائع کیا ہے:

”کابل کے دو اشخاص ملا عبد الحکیم چہار آسیائی اور ملا نور علی قادیانی قادیانی عقائد کے گرویدہ ہو چکے تھے اور لوگوں کو اس عقیدہ کی تلقین کر کے انہیں اصلاح کی راہ سے بھٹکار رہے تھے۔ جمہور نے ان کی اس حرکت سے مشتعل ہو کر ان کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجرم ثابت ہو کر عوام کے ہاتھوں پھنسنے لگا۔ رجب کو عدم آباد پہنچائے گئے، ان کے

خلاف مدت سے ایک دو عوی و امر ہو چکا تھا اور مملکتِ افغانستان کے مصالح کے خلاف غیر ملکی لوگوں کے سازشی خطوط ان کے قبضے سے پائے گئے جن سے پایا جاتا ہے کہ وہ افغانستان کے دشمنوں کے ہاتھ بہ چلے تھے یہ

مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے اپنے اس سپاسنامہ میں جو ۱۹ جنوری ۱۹۲۲ء کو پرنس آف ویلز کو پیش کیا تھا۔ ان واقعات کا ذکر کیا اور ظاہر کیا کہ یہ سب قربانیاں انگریزی حکومت کے ساتھ اخلاص و وفاداری کا نتیجہ ہیں۔

بحرم عشق توام می کشند غوغا تبیست

تو نیز بر سرِ بام آ کہ خوش تماشا تبیست

مرزا صاحب حکومتِ برطانیہ کا اقبال اور اس کی وسعت و استحکام اندازہ کی غلطی دیکھ کر یقین رکھتے تھے کہ ہندوستان میں انگریزی حکومت کو کبھی نوال نہیں آئے گا۔ ان کے نزدیک اس سے وفاداری کا انظار اور اس کی قسمت سے اپنی قسمت وابستہ کر دینا ایک بڑی سیاسی دردمینی اور اعلیٰ درجہ کے تدبیر کی بات تھی حقیقت یہ ہے کہ جو شخص دینی فراست اور سیاسی بصیرت دونوں سے محروم ہو۔ اس کا یہی فیصلہ اور اندازہ ہو گا۔ ان کے علم و ادراک پر یہ بات بالکل مخفی رہی کہ ان کے انتقال پر نصف صدی نہ گزرنے پائے گی کہ یہ غیر متزلزل انگریزی حکومت جس کو وہ ”سایہ الہ“ اور ”دولتِ دین پناہ“ سمجھتے تھے، ہندوستان سے اس طرح کوچ کر جائے گی کہ جیسے کبھی

لے افضل مورخ ۲ مارچ ۱۹۲۵ء

یہاں اس کا وجود نہ تھا اور نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ساری دنیا میں اس کا ستارہ اقبال
غروب ہو جائے گا۔

مرزا غلام احمد صاحب نے اس غیر اسلامی اور مخالف اسلام حکومت جس طرح اپنی
نیاز مندی کا اظہار کیا ہے اور جس جوش کے ساتھ مسلمانوں کو محکومی اور غلامی کی زندگی کو
صلحت سمجھنے کی تلقین کی ہے اس کو اس منصب و مقام سے کچھ مناسبت نہیں جس کے
وہ مدعی ہیں۔

اقبال مرحوم نے اسی بوجہی اور تضاد کی طرف اپنے اشعار میں اشارہ کیا ہے :-

شیخ اور لڑ و فرنگی را مرید
گرچہ گوید از مقام بازید
گفت دین را رونق از حکومت
زندگانی از خودی محرومیت
دولت اغیار را رحمت شمر
رقصہا گرد کلیسا گرد و مرد

لے پس چہ باید کردے اقوام مشرق۔

فصل سوم

مرزا غلام احمد صاحب کی دُشمنی کلامی اور دُشنام طرازی

انبیاء اور ان کے متبعین کا طرزِ کلام | انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین کے متعلق یقین اور تواتر سے معلوم ہے کہ وہ نہایت شیریں کلام، پاکیزہ زبان، صابر و متحمل، عالی ظرف، فراخ حوصلہ اور دشمن نواز ہوتے ہیں۔ وہ دُشنام کا جواب سلام سے، بددُعا کا جواب دُعا سے، تکبر کا جواب فروتنی سے اور زالت کا جواب شرافت سے دیتے ہیں۔ ان کی زبان کبھی کسی کے دُشنام اور کسی فحش کلام سے آلودہ نہیں ہوتی۔ وہ اگر کسی کی تردید یا مذمت کرتے ہیں تو سادہ اور واضح الفاظ میں۔ وہ کسی کے نسب پر حملہ کرنے، اس کے نانہان یا آباد اجداد پر الزام لگانے اور درباری شاعروں اور لطیفہ گوؤں کی طرح چٹکی لینے اور فقرہ چست کرنے کے فن سے بالکل نا آشنا ہوتے ہیں۔ ان کا کلام (موافقت و مخالفت دونوں موقعوں پر ان کی سیرت اور فطرت کی طرح پاکیزہ، معتدل، متوازن اور واضح ہوتا ہے۔ صحابہ کرام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں فرماتے ہیں:

ماکان رسول اللہ صلی	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ عداۃ سخت گو
اللہ علیہ وسلم فاجشأ ولا	تھے نہ تکلف سخت گو جنت تھے۔ نہ بازاروں میں
متفحشاً ولا صحناً بأبی الاسواق	خلافت و قارباتیں کرنے والے تھے۔ (ترمذی)

خود آپ نے مومن کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا:

ليس المومن بالطعان ولا
باللعان ولا الفاحش ولا البذي
مومن نہ طعن و تشنیع کرنے والا ہوتا ہے نہ لعنت
بھیجنے والا ہوتا ہے نہ دعوت کو نہ فحش کلام (تردک)

اس کے مقابلہ میں آپ نے منافق کی صفات میں ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے:
وَ اِذَا خَاَصَمَ فَجَرَ
اور جب اس کا کسی سے جھگڑا ہوتا ہے تو فوراً
(بخاری و مسلم) کالی گلوچ پر اُترتا ہے۔

حضرات انبیاء علیہم السلام اور بالخصوص جناب سید الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی
شان تو بہت رفیع ہے، ان کے غلام بھی ان پستیوں سے بلند ہوتے ہیں۔ ان کو اپنے دشمنوں
اور بدخواہوں کے حق میں اکثر یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے:

ہر کہ مارا یا رنجو دایزد اورا یا ر باد
ہر کہ مارا رنج دادہ راحتش بسیار باد
ہر کہ او خارے نہد در راہ ما ز دشمنی
ہر گئے کہ ز بارغ عمرش بشگفت بے خار باد

خود مرزا صاحب کو تسلیم ہے کہ پیشواؤں اور ان ہستیوں کے لئے جو امامت اور
اور دینی عظمت کے مرتبہ سے سر فراز ہوں تحمل، ضبط نفس اور عفو و حلم کی صفت بہت
ضروری ہے۔ ضرورۃ الامام ”میں لکھتے ہیں:

”چونکہ اماموں کو طرح طرح کے اوباشوں، سفلوں اور بد زبان
لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اس لئے ان میں اعلیٰ درجہ کی اخلاقی قوت کا
ہونا ضروری ہے تاکہ ان میں طیش نفس اور مجھوتا جوش پیدا نہ ہو اور لوگ

۱۱) کے فیض سے محروم نہ رہیں یہ ایک نہایت قابلِ شرم بات ہے کہ ایک شخص خدا کا درست کہلا کر پھر اخلاقِ رفیلہ میں گزرا اور ہوا اور درست بات کا ذرا بھی متحمل نہ ہو سکے اور حجامِ زمان کہلا کر ایسی کچھ طبیعت کا آدمی ہو کہ ادنیٰ بات میں منہ سے جھاگ آتا ہے، آنکھیں نیلی پیلی ہوتی ہیں، وہ کسی طرح سے امامِ زمان نہیں ہو سکتا۔

لیکن اس کے بالکل برعکس مرزا غلام احمد صاحب نے اپنے مخالفین کو جن میں جلیل القدر علماء اور عظیم المرتبت مشائخ تھے ان الفاظ سے یاد کیا ہے اور ان کی ان الفاظ میں ہجو کی اور خاک اڑائی ہے کہ بار بار تہذیب کی نگاہیں نیچی اور حیار کی پیشانی عرق آلود ہو جاتی ہے۔ ان مخالفین کے لئے ذُرِ بَیْئۃُ البَغَايَا (بدکار عورتوں کی اولاد) کا کلمہ تو مرزا صاحب کا تکیہ کلام ہے۔

ان کی اس ہجو کے زیادہ تیز اور شوخ نمونے عربی نظم و شعر میں ہیں، لیکن چونکہ اصنافِ ادب میں سے طنز و ثبات و سجویات کا ترجمہ سب سے زیادہ نازک اور مشکل کام ہے اس لئے یہاں چند ہی نمونوں کے ترجمے پیش کئے جاتے ہیں۔

کتابِ انجامِ آتم کے ضمیمہ میں فرماتے ہیں:-

”اگر یہ گالی دیتے ہیں تو میں نے اُن کے کپڑے اتار لیے ہیں اور

ان کو ایسا مردار بنا کر پھوڑ دیا ہے جو پیچا نا نہیں جانتا۔“

دوسری جگہ اپنے مخالفین کو اس طرح یاد کرتے ہیں:

کے سبب سے ملعون ہو گئی، پس تو قیامت کو ہلاکت میں پڑے گی۔
اس فرومایہ نے کینہ لوگوں کی طرح گالی کے ساتھ بات کی ہے اور
ہر ایک آدمی خصوصیت کے وقت آزمایا جاتا ہے۔

ان مطاعن اور درشت کلامیوں سے بھی ان کی پر جوش طبیعت کو تسکین نہیں ہوئی
وہ بعض موقعوں پر مخالفین پر لعنت کرتے ہوئے لعنت کی تعداد کو کسی ایک ہندسہ میں ظاہر
کرنے کے بجائے لفظ لعنت کو علیحدہ علیحدہ لکھتے ہیں۔ ضمیمہ نزول البیض میں انھوں نے مولانا
نثار اللہ صاحب کے لئے دس مرتبہ لعنت لکھا ہے اور نور الحق میں عیسائیوں کے لئے ایک
ہزار بار لعنت کا لفظ لکھا ہے۔ ”یہ لعنت نامہ ان کے جوش طبیعت کا عجیب مرقع ہے۔
یہاں پر مرنا صاحب کے طرز کلام کے چند مزید نمونے پیش کیے جاتے ہیں جن میں
انھوں نے اپنے مخالف علماء کو مجموعی طور پر مخاطب کیا ہے۔ انجام آتم کے ایک حاشیہ
پر تحریر فرماتے ہیں:-

”اے بد ذات فرقہ مولویان! تم کب تک حق کو چھپاؤ گے، کب
وہ وقت آئے گا کہ تم یہودانہ خصلت کو چھوڑ دو گے۔ اے ظالم مولویو!
تم پراسوسن کہ تم نے جس بے ایمانی کا پیالہ پیاد ہی عوام کا لالچا کو بھی پلایا“
ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں:

”دنیا میں سب جانداروں سے زیادہ پلید اور گراہت کے لائق
خنزیر ہے، مگر خنزیر سے زیادہ پلید وہ لوگ ہیں جو اپنے نفسانی جوش کے
لئے حق اور دیانت داری کی گواہی کو چھپاتے ہیں۔ اے مردار خور مولویو!

اور گندی دودھ، اتم پر افسوس کہ تم نے میری عداوت کے لئے اسلام
کی سچی گوہی کو چھپایا۔ اے اندھیرے کے کیڑو! تم سچائی کے تیز
شعاعوں کو کیونکر چھپا سکتے ہو؟

اسی تحریر میں لکھتے ہیں:

”مگر کیا یہ لوگ قسم کھائیں گے، برگز نہیں، کیونکہ یہ جھوٹے ہیں۔

اور کتوں کی طرح جھوٹ کا مردار کھا رہے ہیں۔“

یہ موضوع نہ تو مرتبہ سطور کے لئے خوشگوار ہے نہ قارئین کتاب کے لئے دلچسپ و

و مرغوب، اس لئے ہم انھیں چند نمونوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ ع

قیاس کن، پاکستان میں بہار مرا

۱۔ ضمیمہ، انعام ۲، حکم صفحہ ۲۱، حاشیہ ۷۷ ایضاً صفحہ ۲۵

فصل چہارم

ایک پیش گوئی جو پوری نہیں ہوئی !!

۱۸۸۸ء میں مرزا غلام احمد صاحب نے (جبکہ ان کی عمر پچاس سال کی تھی) اپنے ایک محمدی بیگم سے نکاح کی پیش گوئی |
رشتہ دار مرزا احمد بیگ کی نو عمر صاحبزادی محمدی بیگم کے نکاح کا پیام دیا۔ ان کا بیان ہے کہ وہ خدا کی طرف سے اس بات کے لئے مامور تھے اور خدا نے صاف اور صریح الفاظ میں اس کام کی تکمیل کا وعدہ فرمایا تھا۔ وہ اپنے ایک اشتہار میں جو ۱۰ جولائی ۱۸۸۸ء کو شائع اور تقسیم ہوا لکھتے ہیں :-

”اس خدا نے قادر حکیم مطلق نے مجھے فرمایا کہ اس شخص (احمد بیگ) کی دختر کلاں کے نکاح کے لئے سلسلہ جنباتی کر اور ان کو کہہ دے کہ تمام سلوک اور عروت تم سے اسی شرط کے ساتھ کیا جائے گا اور یہ نکاح تمہارے لئے موجب برکت اور ایک رحمت کا نشان ہوگا اور ان تمام برکتوں سے محض پاد گے جو اشتہار ۲۰ فروری ۱۸۸۸ء میں درج ہیں، لیکن اگر نکاح سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت ہی برا ہوگا اور جس کسی دوسرے شخص سے یہاں جائے گی وہ روزِ نکاح سے اڑھائی سال تک اور ایسا ہی والد اس دختر کا تین سال تک فوت ہو جائے گا اور ان کے گھر بے تفرقہ

اور تنگی اور مصیبت پڑے گی اور درمیانی زمانہ میں بھی اس دختر کے لئے کئی کراہمت اور غم کے امر پیش آئیں گے۔
”اذا لہ اوبام میں اس پیش گوئی کا تذکرہ اس طرح کرتے ہیں:

”خدا نے تعالیٰ نے پیش گوئی کے طور پر اس عاجز پر ظاہر فرمایا کہ مرزا احمد بیگ ولد مرزا گاماں بیگ ہوشیار پوری کی دختر کلاں انجام کار تمھارے نکاح میں آئے گی اور وہ لوگ بہت عداوت کریں گے اور بہت مانع آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو لیکن آخر کار ایسا ہی ہو گا اور فرمایا کہ خدائے تعالیٰ ہر طرح سے اس کو تمھاری طرف لائے گا۔ باکرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ کر کے اور ہر ایک روک درمیان سے اٹھا دے گا اور اس کام کو ضرور پورا کرے گا، کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔“

پیش گوئی کی اہمیت اور اس کی قطعیت | یہ مسئلہ اگرچہ ایک خانگی مسئلہ تھا اور کسی مورخ یا ناقد کو ایسے خانگی واقعات سے

مسائل سے کوئی بحث نہیں ہونی چاہیئے دنیا میں لوگ شادی کے پیام دیتے ہیں، کبھی منظور ہوتے ہیں کبھی منظور نہیں ہوتے، لیکن اس پیام اور اس واقعہ کو ایک خاص اہمیت اور امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ مرزا صاحب نے اس کو اپنے صدق و کذب کا معیار اور اپنی صداقت کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ وہ اسی اشتہار میں اپنی اس پیش گوئی کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”یہ اشتہار ریاض ہند ام ترکہ کا چھاپا ہوا ۲۰۷۲ء کے آٹھ صفحوں میں ہے اس کو مرزا صاحب نے مجنسہ بکینہ کمالاٹو اسلام میں نقل کیا ہے، صفحہ ۱۲۸ اور قاسم علی صاحب قادیانی نے تبلیغ رسالت حصہ اول میں درج کیا ہے۔ (صفحہ ۱۱۱ - ۱۱۸) ۱۷۷۲ء اور اوبام صفحہ ۱۹۸

”یہ خیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لئے

ہماری پیش گوئی سے بڑھ کر اور کوئی محکم امتحان نہیں ہو سکتا ہے۔

یہ بھی خیال ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات غیبی اطلاع کے سمجھنے میں اشتباہ ہو جاتا ہے اور طہم الفاظ کے اشتراک کی وجہ سے اس کا کوئی غلط مصداق ٹھہر لیتا ہے، لیکن خود مرزا صاحب کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پیش گوئی میں جو برسی متحدی اور چیلنج کے ساتھ مخالفوں کے سامنے پیش کی گئی تھی، اس شبہ کا کوئی خوار نہیں۔ وہ فرماتے ہیں :-

”جن پیش گوئیوں کو مخالف کے سامنے دعوے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے وہ ایک خاص طور کی روشنی اور ہدایت اپنے اندر رکھتی ہیں اور ہم لوگ حضرت احدث میں خاص طور پر توجہ کر کے ان کا زیادہ تر انکشاف کرا لیتے ہیں۔“

ممکن ہے لوگ اس پیش گوئی کو زیادہ اہمیت نہ دیتے۔ مرزا صاحب کی زندگی میں ان پیش گوئیوں میں کوئی بات نہ تھی، ان کی تصنیفات، اشتہارات اور ان کی دعوتی دہمک ان پیش گوئیوں سے بھری ہوئی ہے۔ لیکن اس پیش گوئی میں ایک خاص انفرادیت اور تشخص ہے۔ مرزا صاحب نے اس کو ایک نشانِ آسمانی اور فیصلہ آسمانی کے طور پر پیش کیا اور اس کو نہ صرف اپنے صدق و کذب بلکہ اسلام کی شکست و فتح کا معیار بنا دیا۔ وہ ۱۰ جولائی ۱۸۸۸ء کے مذکورہ بالا اشتہار میں لکھتے ہیں :-

”پھر ان دنوں میں جو زیادہ تصریح اور تفصیل کے لئے بار بار توجہ کی گئی تو معلوم ہوا کہ خدا نے تعالیٰ نے یہ مقرر کر رکھا ہے کہ وہ مکتوب الیہ

(مرزا احمد یگ) کی دُختر کلاں کو جس کی نسبت درخواست کی گئی تھی ہر ایک
 روک دُور کرنے کے بعد انجام کلاسی عاجز کے نکاح میں لا دے گا
 اور بے دینوں کو مسلمان بنا دے گا۔ اور گراہوں میں ہدایت پھیلا دے گا
 چنانچہ عربی الہام میں اس بارے میں یہ ہے:

”کذبوا یا یٰتینا وکانا بھایتھزءون ط فسیکفیکھم اللہ
 ویردھا الیک لا یبدیل لکلمت اللہ۔ ان سابلح فقال لما یرید
 انت معی وانا معک۔ عسی ان یربعثک سابلح مقاماً محموداً
 یعنی انھوں نے ہمارے نشانوں کو جھٹلایا اور وہ پہلے سے ہنسی کر رہے
 تھے۔ سو خدا نے تعالیٰ ان سب کے تدارک کے لئے جو اس کام کو روک رہے ہیں
 تمھارا مددگار ہو گا اور انجام کار اس کی اس لڑکی کو تمھاری طرف واپس لائے گا
 کوئی نہیں جو خدا کی باتوں کو مال سکے۔ تیرا سب وہ قادر ہے کہ جو کچھ چاہے
 وہی ہو جاتا ہے۔ تو میرے ساتھ اور میں تیرے ساتھ ہوں اور عنقریب وہ
 مقام تجھ ملے گا، جس میں تیری تعریف کی جائے گی۔ یعنی گورل میں احسن اور
 نادان لوگ بد باطنی اور بد عقلی کی سامے بد گوئی کرتے ہیں اور نالائقی باتیں
 منہ پر لاتے ہیں، لیکن آخر کار خدا نے تعالیٰ کی مدد دیکھ کر شرمندہ ہو گئے
 اور سچائی کے کھلنے سے چاروں طرف سے تعریف ہو گئی۔“

اس کے بعد بھی امکان تھا کہ لوگ اپنی مشغولیتوں میں اس قصہ کو بھول جاتے لیکن مرزا صاحب
 کو اس درجہ اس پیش گوئی کی تکمیل پر یقین تھا کہ وہ بار بار اس کا اعادہ کرتے رہتے تھے اور

زیادہ سے زیادہ مولد الفاظ میں اس کا اعلان فرماتے تھے، وہ آسمانی فیصلہ "میں فرماتے ہیں:

"اשתہارہم جولائی ۱۸۸۸ء کی پیش گوئی کا انتظار کریں جس کے

ساتھ یہ بھی الہام ہے: ویسکونٹ احق ہو قل ای ورتی انه

لحق وما انتم بمعجزین زوجناک ہالا مبدل لکلماقی

وان یرد اایۃ یعرضوا ویقولوا صحر مستقر۔ اور تجھ سے

پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ ہاں، مجھے اپنے رب کی قسم ہے کہ یہ سچ

ہے اور تم اس بات کو دفعہ میں آنے سے روک نہیں سکتے۔ ہم نے خود

اس سے تیرا عقد نکاح باندھ دیا ہے۔ میری باتوں کو کوئی بدلا نہیں سکتا

اور نشان دیکھ کر منہ پھیر لیں اور قبول نہیں کریں گے اور کہیں گے، یہ

کوئی پکا قریب یا پکا جادو ہے۔

اپنے اس عربی خط میں جو علماء و مشائخ ہندوستان کے نام تحریر کیا ہے، فرماتے ہیں:-

والقدیرا قدر مبہم تقدیر اقدیر مبہم ہے جس کا خدا کی طرف سے

من عند الرب العظیم و سیاقی آخری فیصلہ ہر چکلہ ہا اور اس کا وقت

وقتہ بفضل اللہ الکریم بفضل خدا اگر کہے گا۔ قسم ہے اس

فوالذی بعث لنا محمد المصطفیٰ ذات پاک کی جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ

وجعلہ خیر الرسل وخیر الوبی۔ علیہ وسلم کو بعث فرمایا اور آپ کو تمام

انہا اور تمام مخلوقات میں افضل بنایا

اجعل ہذا النباء معیاراً یہ ایک مرقع ہے تم کو خود نظر آجائے گا اور

لسدا قد دکنی وما قلت اور میں اس پیشگوئی کو اپنے عیدتی کذب کا
 الا بعد ما انبت من سبئی معیار مٹھاتا ہوں اور میں نے اس وقت
 تک یہ بات نہیں کہیں جب تک مجھے اپنے رب
 کی طرف سے اسکی اطلاع نہیں دی گئی۔

ازالہ ادہام میں اس پیش گوئی کی عظمت اور اسکے نشان آسمانی ہونے کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
 ”اس (پیش گوئی) کی نسبت آدمیوں کے بعض منصف مزاج لوگوں نے
 بھی شہادت دی ہے کہ اگر یہ پیش گوئی پوری ہو جائے تو بلاشبہ خدا کا فعل
 ہے اور یہ پیش گوئی ایک سخت قوم کے مقابلہ پر ہے جنہوں نے گویا دشمنی کو حیا
 کی تلواریں کھینچی ہوئی ہیں اور ہر ایک کو جس کو ان کے حال کی خبر ہوگی۔ وہ
 اس پیش گوئی کی عظمت خوب سمجھتا ہوگا۔ جو شخص اشتہار کو پڑھے گا، وہ گوکیسا
 ہی متعجب ہوگا، اس کو اقرار کرنا پڑے گا کہ مضمون اس پیش گوئی کا انسان
 کی قدرت سے بالاتر ہے۔“

مرزا صاحب کو شدتِ علالت اور قربِ وفات کے خطرہ سے جب کبھی اس پیشگوئی کے بارے
 میں تردد ہوا، جدید الہام کے ذریعے سے ان کو اس کا اطمینان ملا دیا گیا۔ ازالہ ادہام میں لکھتے ہیں:
 ”جب یہ پیش گوئی معلوم ہوئی اور ابھی پوری نہیں ہوئی تھی جیسا کہ
 اب تک یعنی جو ۱۶ اپریل ۱۸۹۱ء ہے، پوری نہیں ہوئی، تو اس کے بعد اس
 عاجز کو ایک سخت بیماری آئی، یہاں تک کہ قریب موت کے نوبت پہنچ گئی بلکہ
 موت کو سامنے دیکھ کر وصیت بھی کر دی گئی۔ اس وقت گویا یہ پیش گوئی

آنکھوں کے سامنے آگئی اور یہ معلوم ہوا تھا کہ اب آخری دم ہے اور
اب جنازہ نکلنے والا ہے۔ تب میں نے اس پیشگوئی کی نسبت خیال کیا کہ
شاید اس کے اور معنی ہوں گے جو میں سمجھ نہیں سکا۔ تب اسی حالت قریب
الموت میں مجھے الہام ہوا الحق من ربنا فلا تكونن من الممذون
یعنی یہ بات تیرے رب کی طرف سے سچ ہے تو کیوں شک کرتا ہے۔

غرض محمدی بیگم سے نکاح مرزا صاحب کے نزدیک ایک طے شدہ امر تھا جس کا فیصلہ آسمان
پر ہو چکا تھا اور جس میں تغیر و تحلف کا کوئی امکان نہ تھا۔ انھوں نے اس کو نہ صرف اپنے صدق
کذب بلکہ اپنے خبر دینے والے کے صدق و کذب کا معیار بنادیا تھا اور چونکہ اپنے کو وہ اسلام کا
صحیح نمائندہ اور دلیل اور اپنی عزت اسلام کی عزت سمجھتے تھے۔ اس موقع پر اسلام کی فتح و شکست کا سوال
کھڑا کر دیا تھا۔

مرزا احمد بیگ نے مرزا غلام احمد
مرزا احمد بیگ کا انکار اور مرزا صاحب کا اصرار
اپنے ایک عزیز مرزا سلطان محمد سے اپنی لڑکی کا عقد کر دینے کا فیصلہ کر لیا۔ مرزا صاحب کو
اس کا علم ہوا مسئلہ خود مرزا صاحب کے جوش اور خود اعتمادی کی وجہ سے (خانہ دانی حدود
سے نکل کر پہلک میں آچکا تھا اور اخباروں اور رسالوں کا عنوان اور مجلسوں کا موضوع بھی
بنابو تھا۔ ہندو، مسلمان اور سکھوں کو اس مسئلہ سے ایسی دل چسپی پیدا ہو گئی تھی جو انہی خصوصیات
اور امتیازی شان کی وجہ سے بالعموم شاہی خاندان اور شاہیر کی شادیوں اور روضہ ملیوں
سے بھی نہیں ہوتی۔ مرزا صاحب نے اپنے بار بار کے اشتہارات اور محمدی سے خود اس مسئلہ
کو پیچیدہ اور نازک بنا دیا تھا۔ لڑکی کے خاندان کے لوگوں نے (جو مرزا صاحب سے دینی اختلاف

بھی رکھتے تھے اور جن کی خودداری اور شرافت کو مرزا صاحب کے اعلانات اور تشہیر سے ٹھیس لگی تھی) لڑکی کو مرزا صاحب کے جہانہ عقد میں دینے سے انکار کر دیا۔ مسئلہ ایسا بالذرائع اور سنجیدہ بن گیا تھا کہ مرزا صاحب کے لئے اس رشتہ کا ہو جانا ضروری تھا وہ اتنے واضح اور قطعی الفاظ میں اس کی پیش گوئی اور یقین دہانی کر چکے تھے کہ ان کے لئے نہ اس سے دستبردار ہونا ممکن تھا نہ اس کی تاویل۔ خود مرزا صاحب اصولاً اس کے قائل تھے کہ کلمہ کو پیش گوئی کی تکمیل کے لئے خود بھی جدوجہد اور تدبیر کرنی چاہیے اور یہ اس کے منصب مقام کے منافی نہیں ہے۔ اسی بنا پر نزولِ مسیح کی پیش گوئی کے ایک جُز "منارہ شرقی" کی تعمیر کا انھوں نے اہتمام کیا تھا اور اپنی زندگی میں اس کا آغاز کر دیا تھا۔ اسی اصول کی بنا پر انھوں نے محمدی بیگم کے ولی اُس کے والد اور اس کے رشتہ داروں کو ہر طرح سے اس رشتہ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ انھوں نے اس کے لئے ترغیب و ترہیب کے تمام ذرائع اختیار کئے۔ ان کی درخواست اور ارجوالاتی مشاعر کے اشتہار میں بھی۔ دونوں پہلو (ترغیب و ترہیب) موجود ہیں۔ وہ عقد ہو جانے کی حالت میں انعاماتِ خداوندی کا وعدہ کرتے ہیں اور انکار کی حالت میں اس کے اجر جڑ جانے کی پیش گوئی کرتے ہیں۔

اس موقع پر انھوں نے لڑکی کے والد مرزا احمد بیگ اور اس کے پھوپھا مرزا علی شیر بیگ اور پھوپھی اور ان دوسرے اعزہ کو جو اس رشتہ کے بارے میں موثر و مفید ہو سکتے تھے بڑی لجاجت اور خوشامد کے خط لکھے کہ وہ اپنے اثر و رسوخ سے کام لے کر یہ رشتہ اگر کرادیں۔ مرزا احمد بیگ کو ایک خط میں لکھتے ہیں:

لے وہ عقیدۃ الوحی میں لکھتے ہیں۔ "اگر وحی الہی کوئی بات بطور پیش گوئی ظاہر فرما دے اور ممکن ہو کہ انسان بغیر کسی فتنہ اور ناجائز طریق کے اس کو پورا کر سکے تو اپنے ہاتھ سے اس پیش گوئی کو پورا کرنا نہ صرف جائز بلکہ ممنوع ہے۔ صفحہ ۱۹۱۔"

”اگر آپ نے میرا قول اور بیان مان لیا تو مجھ پر مہربانی اور احسان اور میرے ساتھ نیکی ہوگی۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں گا اور آپ کی دلاویز عمر کے لئے ارحم الراحمین کے جناب میں دعا کروں گا اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی لڑکی کو اپنی زمین اور ملوکات کا ایک تہائی حصہ دوں گا۔ اور میں سچ کہتا ہوں کہ ان میں سے جو کچھ مانگیں گے، میں آپ کو دوں گا۔“ دوسرے خط میں لکھتے ہیں:

”میں اب بھی عاجزی اور اداسی آپ کی خدمت میں ملتس ہوں کہ اس رشتہ سے آپ انحراف نہ فرمائیں کہ یہ آپ کی لڑکی کے لئے نہایت درجہ موجب بکت ہو گا اور خدا تعالیٰ ان برکتوں کا دروازہ کھولے گا جو آپ کے خیال میں نہیں ہے۔“ مرزا علی شیر بیگ کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں:-

”اگر آپ کے گھر کے لوگ سخت مقابلہ کر کے اپنے بھائی کو سمجھاتے تو یوں نہ سمجھتا۔ کیا میں جو بڑا یا چار تھا جو مجھ کو لڑکی دینا عاریا ننگ تھی بلکہ وہ تو اب تک ہاں میں ہاں ملاتے رہے اور اپنے بھائی کے لئے مجھے چھوڑ دیا اور اب اس لڑکی کے نکاح کے لئے سب ایک ہو گئے۔ یوں تو مجھے کسی لڑکی سے کیا غرض؟ کہیں جائے مگر یہ تو آزمایا گیا کہ جن کو میں خویش سمجھتا اور جن کی لڑکی کے لئے چاہتا تھا کہ اس کی اولاد ہو اور وہ میری وارث ہو، وہی میرے خون کے پیاسے، وہی میری عزت کے پیاسے ہیں کہ چاہتے

لے کلمہ فضل رحمانی مؤلفہ قاضی فضل احمد صاحب (ماخوذ از قادیانی مدحہ) کلمہ فضل رحمانی، مرزا صاحب کے ان خطوط کا مجموعہ ہے جو انھوں نے محمدی بیگم کے رشتہ داروں اور سرپرستوں کو بھیجے۔ ان خطوط کی صحت اور ان کی مرزا صاحب کی طرف سے نسبت سے مرزا صاحب کو بھی انکار نہیں۔

ہیں کہ خواہ ہو اور اس کا دوسیا ہو۔ خدا بے نیاز ہے جس کو چاہے دوسیا کرے مگر اب تو وہ مجھے آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں۔“
 آپ نے مرزا احمد بیگ کے نام ایک خط میں یہ بھی لکھا کہ:
 ”آپ کو شاید معلوم ہو گا کہ یہ پیش گوئی اس عاجز کی ہزار ہا لوگوں میں مشہور ہو چکی اور میرے خیال میں شاید دس لاکھ سے زیادہ آدمی ہو گا جو اس پیش گوئی پر اطلاع رکھتا ہے۔“
 اسی خط میں لکھتے ہیں:۔

”میں نے لاہور میں جا کر معلوم کیا کہ ہزاروں مسلمان مساجد میں نماز کے بعد اس پیش گوئی کے لئے بصدق دل دعا کرتے ہیں۔“

مرزا صاحب کو معلوم ہوا کہ ان کی بہو عزت بی بی فضل احمد مرحوم کی اہلیہ اور اس کی والدہ اہلیہ مرزا شیر علی بیگ جواڑ کی کی چھو بھی تھیں مرزا صاحب کے نکاح کی مخالف اور مرزا سلطان محمد سے محمدی بیگم کے نکاح کے لئے سامی اور مؤید ہیں۔ مرزا صاحب نے اپنے سمدھی مرزا علی شیر بیگ کو لکھا:

”میں نے ان کی خدمت میں (اہلیہ مرزا شیر علی بیگ کی خدمت میں خط لکھ دیا ہے کہ اگر آپ اپنے ارادہ سے باز نہ آئیں اور اپنے بھائی (مرزا احمد بیگ) کو اس نکاح سے روک نہ دیں تو عیاں کہ آپ کی خود مشافہ ہے میرا بیٹا فضل احمد بھی آپ کی روک (عزت بی بی) کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ بلکہ ایک طرف جب (محمدی) کا کسی شخص سے نکاح

لے کر فضل رحمانی (مخوذ از قادیانی مذہب) لے کر فضل رحمانی (مخوذ از قادیانی مذہب)

ہو گا تو دوسری طرف فضل احمد آپ کی لڑکی کو طلاق دے دیگا۔ اگر نہیں دے گا تو میں اس کو عاق اور لاوارث کر دوں گا اور اگر میرے لئے احمد بیگ سے مقابلہ کرو گے اور یہ ارادہ اس کا بند کرادو گے تو میں بدل و جان حاضر ہوں اور فضل احمد کو جواب میرے قبضے میں ہے ہر طرح سے درست کر کے آپ کی لڑکی کی آبادی کیلئے کوشش کروں گا اور میرا مال اس کا مال ہو گا۔“

مرزا صاحب نے عزت بی بی سے اپنی والدہ کے نام خط لکھوایا جس میں اس نے لکھا کہ اگر انھوں نے اپنی روش نہ بدلی تو واقعی مرزا صاحب میرے شوہر سے مجھے طلاق دلوادیں گے اور میری خانہ بربادی ہو جائے گی۔“

فضل احمد مرحوم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ مرزا صاحب کے دوسرے صاحبزادے مرزا سلطان احمد بھی محمدی بیگم کے گھر والوں کے ہمنوائے تھے اور ان کی والدہ بھی ان کے ساتھ تھیں اس لئے مرزا صاحب نے مرزا سلطان احمد کو بالفاظ خود عاق اور محروم الارث اور ان کی والدہ کو طلاق دیدی۔“

بالآخر ۲۷ اپریل ۱۹۰۷ء کو محمدی بیگم کا مرزا سلطان محمد سے نکاح ہو گیا مگر مرزا صاحب اس کے بعد بھی پیش گوئی کی تکمیل سے باز نہیں ہوئے۔ انھوں نے ۱۹۱۱ء میں عدالت ضلع گورداسپور میں حلفیہ بیان میں کہا:

”سچ ہے وہ عورت میرے ساتھ بیاہی نہیں گئی مگر میرے ساتھ اس کا بیاہ ضرور ہو گا جیسا کہ پیش گوئی میں درج ہے۔ وہ سلطان محمد سے

بیای گئی میں سچ کہتا ہوں کہ اس حدیث میں جہاں ان باتوں پر جو میری طرف سے
نہیں ہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہیں ہنسی کی گئی ہے ایک وقت آتا ہے کہ عجب
اثر پڑے گا اور سب کے ندامت سے سر نیچے ہوں گے۔

عورت اب تک زندہ ہے میرے نکاح میں وہ عورت ضرور
آئے گی۔ امید یقین کامل ہے خدا کی باتیں ملتی نہیں، ہو کر رہیں گی۔
مرزا صاحب نے اپنے پہلے اشتہار میں پیش گوئی کی تھی کہ جس کسی دوسرے شخص سے
محمدی بیگم کا نکاح ہوگا وہ اڑھائی سال کے اندر انتقال کر جائے گا۔ یہ ڈھائی سال کی مدت
گزر گئی اور مرزا سلطان محمد صاحب بقید حیات تھے اور خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہے
تھے۔ مرزا صاحب نے اس میعاد کے گزر جانے کے بعد اس میں توسیع فرمادی۔ اشتہار مورخہ ۱۹۹۶ء
میں لکھتے ہیں:

”عذاب کی میعاد ایک تقدیر معلق ہوتی ہے جو خوف اور رجوع
سے دوسرے وقت پر جا پڑتی ہے جیسا کہ تمام قرآن اس پر شاہد ہے
لیکن نفس پیش گوئی یعنی اس عورت کا اس عاجز کے نکاح میں آنا یہ تقدیر
مبرم ہے جو کسی طرح مل نہیں سکتی کیونکہ اس کے لئے الہام الہی میں یہ فقرہ
موجود ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ یعنی میری بات ہر گز نہیں ملے گی۔
پس اگر مل جائے تو خدا کا کلام باطل ہوتا ہے۔“

اسی اشتہار میں دوسری جگہ اس التوا کی حکمت بیان کرتے ہیں:

”قرآن بتلا رہا ہے کہ ایسی پیش گوئیوں کی میعادیں معلق تقدیر کی قسم

میں سے ہوتی ہیں، لہذا ان کے تبدیل اور تغیر کے وجوہ پیدا ہونے کے وقت ضرور وہ تاریخیں اور میعادیں مل جاتی ہیں۔ یہی سنتِ الہیہ ہے جس سے قرآن بھرا پڑا ہے۔ پس ہر ایک پیش گوئی جو وحی اور الہام کے ذریعے سے ہوگی، ضرور ہے کہ وہ اسی سنت کے موافق ہو جو خدا تعالیٰ کی کتابوں میں قرار پا چکی ہیں اور اس زمانہ میں اس سے یہ فائدہ بھی منظور ہے کہ جو علوم ربانی دنیا سے اٹھ گئے ہیں پھر ان لوگوں کی نظر ان پر پڑے اور معارفِ قرآنی کی تجدید ہو جائے۔“

مرزا صاحب کو ہر حال اس پیش گوئی کے صحیح ہونے پر اصرار اور اس کی تکمیل کا یقین تھا۔ انجامِ آتھم میں لکھتے ہیں:

”میں بار بار کہتا ہوں کہ نفسِ پیش گوئی و اما د احمدیگ (سلطان محمد) کی تقدیر مبہم ہے۔ اس کا انتظار کرو۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوتی اور میری موت آجائے گی۔“

مرزا سلطان محمد کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی۔ وہ پہلی جنگِ عظیم میں شریک ہوئے اور زخمی ہوئے لیکن بچ گئے اور مرزا صاحب کی وفات کے بعد عرصہ تک زندہ رہے۔ مرزا صاحب نے ۱۹۰۹ء میں وفات پائی اور یہ نکاح جو بقول اُن کے آسمان پر ہو چکا تھا زمین پر نہ ہو سکا۔ لیکن جماعت کے راسخ العقیدہ افراد کے نزدیک اب بھی اس کے متعلق قطعی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا اور جب تک نسلِ آدم کا سلسلہ باقی ہے اس پیش گوئی کے تحقق کا امکان ہے۔ حکیم نور الدین صاحب نے اسکی عجیب تقریر فرمائی۔ وہ اپنے ایک مضمون

میں جو وفات مسیح موعود کے عنوان سے ۱۹۰۸ء میں قادیان کے رسالہ دیویو آف ریلیجنز میں شائع ہوا تھا لکھتے ہیں:

”اب وہ تمام اہل اسلام کو جو قرآن کریم پر ایمان لائے اور لاتے ہیں ان آیات کا یاد دلانا مفید سمجھ کر لکھتا ہوں کہ جب مخاطب میں مخاطب کی اولاد اور مخاطب کے جانشین اور اس کے مثل داخل ہو سکتے ہیں احمد بیگ کی لڑکی یا اس لڑکی کی لڑکی کیا داخل نہیں ہو سکتی اور کیا آپ کے علم فرما میں بنات البنات (لڑکیوں کی لڑکیوں) کو حکم بنات نہیں مل سکتا اور کیا میرزا (صاحب) کی اولاد مرزا (صاحب) کی محسوب نہیں۔ میں نے قبار ہاغریز میل محمود کو کہا کہ اگر حضرت (مرزا صاحب) کی وفات ہو جائے اور یہ لڑکی نکاح میں نہ آوے تو میری عقیدت میں ہلزلہ نہیں آ سکتا“

باب چہارم

تحریکِ قادیانیت کا تنقیدی جائزہ

فصل اول

ایک مستقل مذہب اور ایک متوازی امت

ایک غلط فہمی قادیانیت کے بارے میں ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے صدائے دینی و علمی اختلافات اور مکاتبِ فکر میں سے ایک دینی و علمی اختلاف رائے اور ایک خاص مکتبِ فکر ہے اور اس کے پیروائیتِ اسلامیہ کے مذہبی فرقوں اور جماعتوں میں سے ایک مذہبی فرقہ اور جماعت ہیں اور یہ اسلام کی کلامی و فقہی تاریخ کا کوئی انوکھا واقعہ نہیں۔

لیکن قادیانیت کا تحقیقی و تنقیدی مطالعہ کرنے سے یہ غلط فہمی اور خوش گمانی معدوم ہو جاتی ہے اور ایک منصف مزاج اس نتیجہ پر پہنچ جاتا ہے کہ قادیانیت ایک مستقل مذہب اور قادیانی ایک مستقل امت ہیں جو دینِ اسلام اور امتِ اسلامیہ کے بالکل متوازی چلتے ہیں اور اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ مرزا ابشیر الدین محمود صاحب کے اس بیان میں کوئی مبالغہ اور غلط بیانی نہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ میرے کانوں میں گونجتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:

”یہ غلط ہے کہ دوسرے لوگوں سے ہمارا اختلاف صرف فتنائے مسیح یا اور چند مسائل میں ہے۔ اللہ کی ذات، رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ غرض کہ آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ایک ایک چیز میں

کا ایک واضح رجحان پایا جاتا ہے کہ وہ نئی مذہبی بنیادوں پر ایک نئے معاشرے کی تعمیر کرے اور مذہبی زندگی کی ایک نئی شکل اور مستقل وجود بنائے۔ اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہے کہ جو افراد خلوص اور جوش کے ساتھ اس تحریک و دعوت کو قبول کرتے ہیں اور اس کے دائرہ میں آ جاتے ہیں ان کے فکر و اعتقاد کا مرکز بدل جاتا ہے اور ان کی زندگی میں قدیم دینی مرکزوں اور اداروں کے دے چائے مسیح (معی میں) اور شخصیتوں کی جگہ پر جدید دینی مرکز اور ادارے اور شخصیتیں آ جاتی ہیں اور وہ ایک نئی امت بن جاتے ہیں جو اپنے جذبات، طریق فکر، حقیقت و محبت میں ایک مستقل شخصیت اور وجود کے مالک ہوتے ہیں۔ انفرادیت اور تقابل کا یہ رجحان قادیانیت کے اندر شروع سے کام کر رہا ہے اور اب وہ بوج و بچنگی کے اس درجہ پر پہنچ گیا ہے کہ قادیانی اصحاب بے تکلفی اور سادگی کے ساتھ اسلامی شعائر و مقدسات کے ساتھ قادیانی شعائر و مقدسات کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان کا ہم پلہ اور مساوی قرار دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اسلام کے دینی نظام میں جو مرکز و مقام حاصل ہے۔ وہ ظاہر ہے، لیکن قادیانی اصحاب مرزا صاحب کے رفتار اور ہم نشینوں کو صحابہ رسول ہی کا درجہ دیتے ہیں۔ ایک قادیانی دوسرا اس ذہنیت کی اس طرح ترجمانی کرتے ہیں:

”ان دونوں گروہوں (صحابہ کرام اور فقہاء مرزا غلام احمد صاحب)

میں تفریق کرنی یا ایک کو دوسرے سے مجموعی رنگ میں افضل قرار دینا ٹھیک

نہیں یہ دونوں فرقے درحقیقت ایک ہی جماعت میں ہیں، صرف نام کا

فرق ہے۔ وہ بعثت اولیٰ کے تربیت یافتہ ہیں اور یہ بعثت ثانیہ کے۔“

اسی طرح وہ مرزا غلام احمد صاحب کے مدعی کو مرقدر رسولؐ اور گنبد خضرؑ کا ماشاں

شبیہ بتاتے ہیں۔ "الفضل" نے ۸ دسمبر ۱۹۱۲ء کی اشاعت میں قادیان کے شعبہ تربیت کا یہ بیان شائع کیا تھا جس میں ان شرکائے جلسہ کی دینی بے حسی اور بندہ دینی کی شکایت کرتے ہوئے جو قادیان حاضر ہونے کے باوجود مرزا صاحب کے مدفن پر حاضری نہیں دیتے کہا گیا ہے:

"کیا حال ہے اس شخص کا جو قادیان دارالامان میں آئے

اور دو قدم چل کر مقبرہ بہشتی میں حاضر نہ ہو۔ اس میں وہ روضہ
مظہر ہے جس میں اس خدا کے برگزیدہ کا جسم مبارک مدفون ہے جسے
افضل الرسل نے اپنا سلام بھیجا اور جس کی نسبت حضرت خاتم النبیین نے
فرمایا: یدقن معنی فی قبرئہ۔ اس اعتبار سے گنبد خضر کے انوار کا پورا
پورا پرکڑا اس گنبد بیضا پر پڑ رہا ہے اور آپ گویا ان برکات کے حصہ لے سکتے
ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرقد منور سے مخصوص ہیں، کیا ہی
بد قسمت ہے وہ شخص جو احمدیت کے حج اکبر میں اس تمتع سے محروم ہے؟"

قادیانی اصحاب اس دینی دروہانی تعلق کی بنا پر جو نبوت اور نئے اسلام کا مرکز
ہونے کی بنا پر قادیان کے ساتھ قائم ہوتا ہے، یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ قادیان اسلام کے مقامات
میں سے ایک اہم ترین اور عظیم ترین مقام ہے اور وہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے ساتھ
قادیان کا نام لینا ضروری سمجھتے ہیں۔ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے اپنی ایک تقریر میں فرمایا:

"ہم مدینہ منورہ کی عزت کر کے خانہ کعبہ کی ہتک کرنے والے

نہیں ہو جاتے، اسی طرح ہم قادیان کی عزت کر کے مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ
کی توہین کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ خدا تعالیٰ نے ان تینوں مقامات کو مقدس

کیا اودان تینوں مقامات کو اپنی تجلی کے اظہار کے لئے چنا؟
 خود مرزا غلام احمد صاحب نے قادیان کو سرزمین حرم سے تشبیہ و تمثیل دی ہو وہ فرماتے ہیں:
 زمین قادیان اب محترم ہے ہجوم خلق سے ارض حرم ہے
 اُن کے نزدیک قادیان کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور مسجد اقصیٰ سے مراد مسیح موعود
 کی مسجد ہے۔ منارۃ المسیح کے اشتہار (۲۸ مئی ۱۹۰۷ء) میں اپنے لکھا ہے:
 ”جیسا کہ سیرِ مکانی کے لحاظ سے خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کو مسجد حرام سے بیٹا المقدس تک پہنچا دیا تھا ایسا ہی میرمائی
 کے لحاظ سے آں جناب کو شوکتِ اسلام کے زمانہ سے جو آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کا زمانہ تھا برکاتِ اسلامی کے زمانہ تک جو مسیح موعود کا زمانہ ہے
 پہنچا دیا۔ پس اس پہلو کی رو سے جو اسلام کے انتہائے زمانہ تک آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرِ کشفی ہے۔ مسجد اقصیٰ سے مراد مسیح موعود کی مسجد
 ہے جو قادیان میں واقع ہے جس کی نسبت براہین احمدیہ میں خدا کا کلام
 یہ ہے: مبارک و مبارک و کل امر مبارک یجعل فیہ اور
 یہ مبارک کا لفظ جو بصیغہ مفعول اور فاعل واقع ہوا، قرآن شریف کی آیت
 بارکنا مولہ کے مطابق ہے۔ پس کچھ شک نہیں جو قرآن شریف میں قادیان
 کا ذکر ہے۔“

ان سب بیانات اور قادیان کے بارے میں اعتقادات کا منطقی اور طبعی نتیجہ یہی ہونا
 چاہیے تھا کہ اس کے لئے تنہا یہ حال کر کے سفر کرنے اور وہاں سال بسال حاضر ہونے کو

حج ہی کا سا ایک مقدس عمل بلکہ ایک طرح کا حج سمجھا جانے لگے۔ چنانچہ قادیانیت کے رہنماؤں اور
 فہم داروں نے سفر قادیان کو ظلی حج کا لقب دیا ہے اور اسکو ان لوگوں کے لئے جو خانہ کعبہ
 کے حج کو نہ جاسکیں ”حج اسلام کا“ حج بدل“ قرار دیا ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے
 اپنے ایک خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا:

”چونکہ حج پر وہی لوگ جاسکتے ہیں جو قدرت رکھتے اور امیر ہوں،
 حالانکہ الہی تحریکات پہلے غریبوں میں پھیلی اور پینپی میں اور غریب کو حج سے
 شریعت نے معذور رکھا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایک اور ظلی حج مقرر
 کیا تاکہ وہ قوم جس سے وہ اسلام کی ترقی کا کام لینا چاہتا ہے اور تادہ
 غریب یعنی ہندوستان کے مسلمان اس میں شامل ہو سکیں۔“

اس بارے میں اتنا غلو ہونے لگا کہ قادیان کے سفر کو حج بیت اللہ پر ترجیح دی جانے
 لگی اور یہ اس ذہنیت کا لازمی و قدرتی نتیجہ ہے کہ قادیانیت ایک زندہ اور جدید مذہب اور
 اس کا مرکز ایک زندہ اور جدید مذہب کا روحانی مرکز ثقل ہے جس سے نئی زندگی اور
 نئی مذہبی توانائی حاصل کی جاسکتی ہے۔ اسی بنا پر ایک قادیانی بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ
 ”جیسے احمدیت کے بغیر پہلا یعنی حضرت مرزا صاحب کو چھوڑ کر جو

اسلام باقی رہ جاتا ہے وہ خشک اسلام ہے، اسی طرح اس حج ظلی کو چھوڑ کر
 مکہ والا حج بھی خشک حج رہ جاتا ہے کیونکہ وہاں پر آج کل کے حج کے
 مقاصد پورے نہیں ہوتے۔“

انفرادیت کا رجحان اور ایک مستقل دین اور نئی تاریخ کے آغاز کا احساس اتنا

ہو گیا کہ قادیانی حضرات نے اپنی نئی تقویم کی بنیاد ڈال دی اور سال کے مہینوں
کے نئے ناموں سے تاریخ لکھنے لگے۔ قادیانیت کے سرکاری ترجمان "الفضل" میں مہینوں کے
جوزام چیتے ہیں وہ حسب ذیل ہیں:

فصل، تبلیغ، امان، شہادت، ہجرت، احسان، وفا، ظہور،
تبوک، اخاء، نبوت، فتح۔

خالص ہندوستانی مذہب کی حیثیت سے قادیانیت کا خیر مقدم

ان مذہبی
تصویرات

اور انفرادیت کے رجحانات کا نتیجہ یہ ہے کہ مذہب و تحریک قادیانیت کا مذہبی، روحانی و سیاسی
مرکز بنگالے جزیرۃ العرب اور مکہ معظمہ و مدینہ طیبہ کے (جو اسلام کا گہوارہ اور اس کی زندگی کا
سچوٹہ اور ابدی مرکز ہیں) قادیان بننے لگا جو اس نئے مذہب و تحریک کے ظہور اور نشوونما
کا مرکز ہے۔ اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہو گا کہ قادیانیت اور اس کے پیروں کی وابستگی عرب و حجاز سے
روز بروز کم ہوتی چلی جائے گی اور اس کی دلچسپیاں اور توجہات ہندوستان میں محدود ہونے
لگیں گی جس کی سرزمین سے یہ دعوت و تحریک اٹھی اور جس کی خاک سے اس کا بانی اور داعی
پیدا ہوا اور بالآخر اسی میں نشوونما پا کر اور اپنی زندگی کی منزل پس طے کر کے دفن ہوا۔ یہ اس
آغاز اور طریق فکر کا قدرتی نتیجہ ہے جو اپنے وقت پر ظہور پذیر ہو گا اور جس طرح درخت کے
پھل پر کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیئے۔ اس تحریک و دعوت کے مزاج اور اس کے طریق کار کے
اس منطقی نتیجہ پر بھی تعجب کا کوئی موقع نہیں۔

قادیانیت کے اس مزاج اور اس کے اس رخ کا ہندوستان کے ان قوم پرستوں
نے پر جوش خیر مقدم کیا جن کو ہندوستان کے مسلمانوں سے یہ پرانی شکایت ہے کہ ان کی اصلی

دوستلی سرزمینِ حجاز سے ہے اور وہ ہمیشہ عرب کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس عنصر کے نزدیک ہندوستانی قومیت متحدہ کے لئے یہ بات تشویش اور انتشار کا باعث ہے کہ ملک کی آبادی کا ایک اہم اور بڑا حصہ انفرادی طور پر ایک بیرونی ملک سے روحانی و قلبی تعلق رکھے اور اس کا دینی مرکز، اس کی روحانی شخصیتیں، اس کے مقامات مقدسہ اور اس کا عزیز ترین تاریخی شہر ہندوستان کے بجائے کسی اور ملک یا حصہ زمینی میں ہو۔ ہندوستان کے اس قوم پرست عنصر نے قادیانیت کا اس حیثیت پر جوش استقبال کیا ہے کہ وہ ایک خالص ہندوستانی تحریک ہے اور اس کا مرکز ہندوستان سے باہر ہونے کے بجائے ہندوستان کے اندر ہے۔ ان کے نزدیک ہندوستان کی مشترک قومیت کے نقطہ نظر سے یہ ایک بڑا امتزاجی اور اطمینان آفرین رجحان اور امید کی ایک کرن ہے۔ ایک ہندو اخبار نے ایک ہندو مضمون نگار ڈاکٹر شکر داس نے بڑی خوبی کے ساتھ اس عنصر کی رجحانی کی ہے اور اس تبدیلی کو بیان کیا ہے جو احمدیت ایک مسلمان کے ذہن اور رخ میں پیدا کر دیتی ہے۔ انہوں نے اس نکتہ کو سمجھے میں بڑی ذہانت کا ثبوت دیا ہے کہ قادیانیت ایک اسلامی فرقہ نہیں بلکہ ایک مستقل مذہب اور ایک متوازی قوم ہے جو خالص ہندوستانی بنیادوں پر ایک نئے مذہب اور ایک نئے معاشرہ کی تعمیر کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں:

”سب سے اہم سوال جو اس وقت ملک کے سامنے درپیش ہے وہ

یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کے اندر کس طرح قومیت کا جذبہ پیدا کیا جائے

کبھی ان کے ساتھ سودے، معاہدے اور سپکیٹ کئے جلتے ہیں۔ کبھی

لاچ دے کر ساتھ ملانے کی کوشش کی جاتی ہے مگر کوئی تدبیر کارگر

نہیں ہوتی۔ ہندوستانی مسلمان اپنے آپ کو ایک الگ قوم تصور کئے بیٹھے

ہیں اور وہ دن رات عرب کے ہی گیت گاتے ہیں۔ اگر ان کا بس چلے تو وہ ہندوستان کو بھی عرب کا نام دے دیں۔

اس تاریکی میں اس مایوسی کے عالم میں ہندوستانی قوم پرستوں اور مجتہدانِ وطن کو ایک ہی امید کی شعاع دکھائی دیتی ہے اور وہ آکشا کی جھلک احمدیوں کی تحریک ہے۔ جس قدر مسلمان احمدیت کی طرف راغب ہوں گے وہ قادیان کو اپنا مکہ تصور کرنے لگیں گے اور آخر میں محبتِ ہند اور قوم پرست بن جائیں گے۔ مسلمانوں میں احمدیہ تحریک کی ترقی ہی عربی تہذیب اور پان اسلامزم کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ آدھم احمدیہ تحریک کا قومی نگاہ سے مطالعہ کریں۔ پنجاب کی سرزمین میں ایک شخص مرزا غلام احمد قادیانی اٹھتا ہے اور مسلمانوں کو دعوتِ میتلے کر اے مسلمانو! خدا نے قرآن میں جس نبی کے آنے کا ذکر کیا ہے وہ میں ہی ہوں، آؤ میرے جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ۔ اگر نہیں آؤ گے تو خدا تمہیں قیامت کے روز نہیں بخشے گا اور تم دوزخی ہو جاؤ گے۔ میں مرزا صاحب کے اس اعلان کی صداقت یا بطلان پر بحث نہ کرتے ہوئے صرف یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ مرزائی مسلمان بننے سے مسلمانوں میں کیا تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ ایک مرزائی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ

۱۔ خدا کے سحر پر لوگوں کی رہبری کے لئے ایک انسان پیدا کرتا ہے جو اس وقت کا نبی ہوتا ہے۔

۲۔ خدا نے عرب کے لوگوں میں ان کی اخلاقی گراؤٹ کے زمانہ میں حضرت

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔

۳۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خدا کو ایک نبی کی ضرورت محسوس ہوئی اور اس لئے مرزا صاحب کو بھیجا کہ وہ مسلمانوں کی پہنائی کریں۔

میرے قوم پرست بھائی سوال کریں گے کہ ان عقیدوں ہندوستانی قوم پرستی کا کیا تعلق ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح ایک ہندو کے مسلمان ہو جانے پر اس کی شردھا اور عقیدت رام کرشن، وید، گیتا اور رامائن سے اٹھ کر قرآن اور عرب کی بھومی میں منتقل ہو جاتی ہے اسی طرح جب کوئی مسلمان احمدی بن جاتا ہے تو اس کا زادیہ نگاہ بدل جاتا ہے۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں اس کی عقیدت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ علاوہ بریں جہاں اس کی خلافت پہلے عرب اور ترکستان (ترکی) میں تھی اب وہ خلافت قادیان میں آجاتی ہے اور مکہ مدینہ اسکے لئے روایتی مقامات مقدسہ رہ جاتے ہیں۔

کوئی بھی احمدی چاہے عرب، ترکستان، ایران یا دنیا کے کسی بھی گوشہ میں بیٹھا ہو، وہ روحانی شکتی کے لئے قادیان کی طرف منہ کرتا ہے۔ قادیان کی سرزمین اس کے لئے پیہ بھومی (سرزمین نجات) ہے اور اسی میں ہندوستان کی فضیلت کا راز پنہاں ہے۔ ہر احمدی کے دل میں ہندوستان کے لئے پریم ہو گا کیونکہ قادیان ہندوستان میں جو مرزا صاحب بھی ہندوستانی تھے۔ اور اب جتنے خلیفہ اس فرقہ کی رہبری کر رہے ہیں وہ سب ہندوستانی ہیں۔“

آگے چل کر لکھتے ہیں:

”یہی ایک وجہ ہے کہ مسلمان احمدیہ تحریک کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ احمدیت ہی عربی تہذیب اور اسلام کی دشمن ہے خلافت تحریک میں بھی احمدیوں نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، کیونکہ وہ خلافت کو بجائے ترکی یا عرب میں قائم کرنے کے قادیان میں قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات عام مسلمانوں کے لئے جوہر وقت پان اسلامزم پان عربی سنگٹھن کے خواب دیکھتے ہیں کتنی ہی مایوس کن ہو گا کہ ایک قوم پرست کے لئے باعرب تہذیب ہے“

فصل دوم

نبوتِ محمدی کے خلاف بغاوت

ختمِ نبوتِ انعامِ خداوندی اور اُمتِ اسلامیہ کا امتیاز ہے | یہ عقیدہ کہ دین مکمل ہو چکا ہے اور محمدؐ سوال

صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری پیغمبر اور خاتم النبیین ہیں اور یہ کہ اسلام خدا کا آخری پیغام اور زندگی کا مکمل نظام ہے ایک انعامِ خداوندی اور مہبتِ الہی تھا جس کو خدا نے اس اُمت کے ساتھ مخصوص کیا۔ اسی لئے ایک یہودی عالم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اس پر بڑے رشک اور حسرت کا اظہار کیا اور کہا کہ قرآن کی ایک آیت ہے جس کو آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ اگر وہ ہم یہودیوں کی کتاب میں نازل ہوتی اور ہم سے متعلق ہوتی تو ہم اس دن کو جس میں یہ آیت نازل ہوئی ہر چنانہ قویٰ تہوار اور یومِ جشن بنا لیتے۔ اس کی مراد سورہ مائدہ کی اسی آیت اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَنصَحْتُ عَلَيْنَكُمْ فَعَصَيْتُمْ لَكُمْ اَلَا سَلَامٌ دِينًا اُسے تھی جس میں ختمِ نبوت اور تکمیلِ نعمت کا اعلان کیا گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نعمت کی جلالت و عظمت اور اس اعلان کی اہمیت انکار نہیں کیا صرف اتنا فرمایا کہ ہمیں کسی نئے یومِ مسرت کی ضرورت نہیں۔ یہ آیت خود ایسے موقع پر نازل ہوئی ہے جو اسلام میں ایک عظیم الشان اجتماع اور عبادت کا دن ہے۔ اس موقع پر مسدود عیدیں جمع تھیں، یومِ غزوہ (۱۰ ذی الحجہ) اور ذی الحجہ۔

ذہنی انتشار سے حفاظت

اس عقیدہ نے اسلام کو انتشار پیدا کرنے والی اور ملت کو پارہ پارہ کرنے والی ان تحریکات اور دعوتوں کا شکار ہونے سے بچایا جو تاریخ اسلام کی طویل مدت اور عالم اسلام کے وسیع رقبہ میں وقتاً فوقتاً سر اٹھاتی رہیں۔ اسی عقیدہ کا فیض تھا کہ اسلام ان مدعیانِ نبوت اور محرّفينِ اسلام کا با زکیہ اطفال بننے سے محفوظ رہا جو تاریخ کے مختلف و نفوس اور عالم اسلام کے مختلف گوشوں میں پیدا ہوتے رہے۔ ختمِ نبوت کے اسی جھار کے اندر یہ قیامت ان مدعیوں کے دست برد اور یورش سے محفوظ رہی جو اس کے ڈھانچے کو بدل کر ایک نیا ڈھانچہ بنانا چاہتے تھے امدادہ ان تمام سازشوں اور خطرناک حملوں کا مقابلہ کر سکی جن سے کسی پیغمبر کی امت اس سے پہلے محفوظ نہیں رہی اور اتنے طویل عرصہ تک اس کی دینی اور اعتقادی یکسانیت قائم رہی۔ اگر یہ عقیدہ اور جھار نہ ہوتا تو یہ امت واحدہ ایسی مختلف اور متعدد امتوں میں تقسیم ہو جاتی جن میں سے ہر امت کا روحانی مرکز الگ ہوتا۔ علمی و تہذیبی سرچشمہ الگ ہوتا۔ ہر ایک کی الگ تاریخ ہوتی۔ ہر ایک کے الگ اسلاف اور مذہبی پیشوا اور معتدا ہوتے۔ ہر ایک کا الگ ماضی ہوتا۔

ختمِ نبوت کا زندگی اور تمدن پر احسان

عقیدہ ختمِ نبوت درحقیقت نوعِ انسانی کے لئے ایک شرف امتیاز ہے وہ اس بات کا اعلان ہے کہ نوعِ انسانی سقا بلوغ کو پہنچ گئی ہے اور اس میں یہ لیاقت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ خدا کے آخری پیغام کو قبول کرے۔ اب انسانی معاشرے کو کسی نئی وحی، کسی نئی آسمانی پیغام کی ضرورت نہیں۔ اس عقیدے سے انسان کے اندر خود اعتمادی کی مدح پیدا ہوتی ہے۔ اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین اپنے نقطہ عروج کو پہنچ چکا ہے اور اب دنیا کو اس سے پیچھے جانے کی ضرورت

نہیں، اب دنیا کو نئی مدحی کے لئے آسمان کی طرف دیکھنے کے بجائے خدا کی پیدا کی ہوئی طاقتوں سے فائدہ اٹھانے اور خدا کے نازل کئے ہوئے دین و اخلاق کے بنیادی اصولوں پر زندگی کی تنظیم کے لئے زمین کی طرف اور اپنی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت انسان کو پیچھے کی طرف لے جانے کے بجائے آگے کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ انسان کے سامنے اپنی طاقتوں کو صرف کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ وہ انسان کو اپنی جد و جہد کا حقیقی میدان اور رخ بتلاتا ہے۔ اگر ختم نبوت کا عقیدہ نہ ہو تو انسان ہمیشہ تذبذب و بے اعتمادی کے علم میں رہے گا۔ وہ ہمیشہ زمین کی طرف دیکھنے کے بجائے آسمان کی طرف دیکھے گا۔ وہ ہمیشہ اپنے مستقبل سے غیر مطمئن اور متزلزل رہے گا۔ اس کو ہر مرتبہ ہر نیا شخص یہ بتلائے گا کہ گلشن انسانیت اور روضہ آدم ابھی نامکمل تھا، اب وہ برگِ بار سے مکمل ہوا ہے اور وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہوگا کہ جب اس وقت تک یہ نامکمل رہا تو آئندہ کی کیا ضمانت ہے اس طرح وہ بجائے اسکی آبیاری اور اس کے پھلوں اور پھولوں سے مستمتع ہونے کے نئے باغبان کا منتظر رہے گا جو اس کو برگِ بار سے مکمل کرے۔

اسلام کے خلاف وقتاً فوقتاً جو تحریکیں اٹھیں

قادیانیت کی جسارت اور جدت

ان میں قادیانیت کو خاص امتیاز حاصل ہے۔ وہ تحریکینِ تو اسلام کے نظامِ حکومت کے خلاف بھٹیں یا شریعتِ اسلامی کے خلاف لیکن قادیانیت درحقیقت نبوتِ محمدی کے خلاف ایک سازش ہے۔ وہ اسلام کی ابدیت اور امت کی وحدت کو چیلنج ہے۔ اس نے ختم نبوت سے انکار کر کے اس سرحدی خط کو بھی عبور کر لیا جو اس امت کو دوسری امتوں سے ممتاز و منفصل کرتا ہے اور جو کسی مملکت

لے ملاحظہ ہو مرزا صاحب کا شعر:

روضہ آدم کرتھا وہ نامکمل اب ملک میرے آنے سے ہوا کامل بجبلہ برگِ بار

کے حدود کو حاضر کرنے کے لئے قائم کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر سر محمد اقبال نے اپنے ایک انگریزی مضمون میں جو ہندوستان کے مشہور اخبار اسٹیٹسمن (STATESMAN) میں شائع ہوا تھا بڑی خوبی سے قادیانیت کی اس جسارت اور جدت کو واضح کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

”اسلام لانا ایک دینی جماعت ہے جس کے حدود مقرر ہیں یعنی

یعنی وحدت، اُلوہیت پر ایمان، انبیاء پر ایمان اور رسولِ کریمؐ کی ختم رسالت

پر ایمان، اور اصل یہ آخری یقین ہی وہ حقیقت ہے جو مسلم اور غیر مسلم کے

درمیان وجہ امتیاز ہے اور اس امر کے لئے فیصلہ کن ہے کہ فرد یا گروہ

ملتِ اسلامیہ میں شامل ہے یا نہیں۔ مثلاً برہمن سماج خدا پر یقین رکھتے

ہیں اور رسولِ کریمؐ کو خدا کا پیغمبر مانتے ہیں لیکن انھیں ملتِ اسلامیہ میں

شمار نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ قادیانیوں کی طرح وہ انبیاء کے ذریعہ وحی کے

تسلل پر ایمان رکھتے ہیں اور رسولِ کریمؐ کے ختم نبوت کو نہیں مانتے جہاں

مک مجھے معلوم ہے کوئی اسلامی فرقہ اس حدِ فاصل کو عبور کرنے کی جسارت

نہیں کر سکا۔ ایران میں بہائیوں نے ختم نبوت کے اصول کو صریحاً جھٹلایا

لیکن ساتھ ہی انھوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ وہ الگ جماعت ہیں اور مسلمانوں

میں شامل نہیں ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اسلام بحیثیت دین کے خدا کی

طرف سے ظاہر ہوا لیکن اسلام بحیثیت سوسائٹی یا ملت کے رسولِ کریمؐ

کی شخصیت کا مرکب ہونا منت ہے۔ میری رائے میں قادیانیوں کے سامنے

صرف دو راہیں ہیں۔ یا وہ بہائیوں کی تقلید کریں یا ختم نبوت کی تادیلوں

کو چھوڑ کر اس اصول کو پورے مفہوم کے ساتھ قبول کر لیں۔ ان کی جدید

تا وہیں محض اس غرض سے ہیں کہ ان کا شمار علقہ اسلام میں ہوتا کہ انہیں سیاسی
 فوائد پہنچ سکیں۔“

ایک دوسرے مضمون میں لکھتے ہیں:

”مسلمان ان تحریکوں کے مقابلہ میں زیادہ حساس ہے جو اس کی
 وحدت کے لئے خطرناک ہیں چنانچہ برہمنی جماعت جو تاریخی طور پر اسلام
 سے وابستہ ہو لیکن اپنی بناوٹی نبوت پر رکھے اور بزعم خود اپنے الہامات پر
 اعتقاد نہ رکھنے والے تمام مسلمانوں کو کافر سمجھے، مسلمان اسے اسلام کی وحدت
 کے لئے ایک خطرہ تصور کرے گا اور یہ اس لئے کہ اسلامی وحدت ختم نبوت
 سے ہی استوار ہوتی ہے۔“

آگے چل کر لکھتے ہیں:

”یہ ظاہر ہے کہ اسلام جو تمام جماعتوں کو ایک رستی میں پر دے گا دعویٰ
 لکھتا ہے ایسی تحریک کے ساتھ کوئی ہم مددی نہیں رکھ سکتا جو اس کی
 موجودہ وحدت کے لئے خطرہ ہو اور مستقبل میں انسانی سوسائٹی کے لئے مزید
 افراق کا باعث ہے۔“

مرزا غلام احمد صاحب کی جدوجہد اور تحریک کا لازمی اور منطقی
 نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ نبوت کا حرمت و عظمت اور اس منصب
 کی آبرو اور شرف اٹھ جائے۔ انھوں نے نبوت کے اجرا و تسلسل پر جو زویدِ قلم صرف کیا اور
 اس کی جس طرح تبلیغ و اشاعت کی، انھوں نے الہام کو جو اہمیت دی اور اس پر جس

طرح نبوت کی بنیاد رکھی، اس کا نتیجہ یہی ہونا چاہیے کہ نبوت باریکچہ اطفال بن جائے۔ وہ اگرچہ نبوت کے اجراء و تسلسل کی تقریر محض اپنی نبوت کے امکان و ثبوت کے لئے کرتے ہیں اور ختم نبوت کا اظہار محض اپنی حد تک ہے ورنہ ان کے دلوں کیلئے وہ اپنے ہی کو خاتم النبیین سمجھتے ہیں۔ علامہ اقبال کے بلیغ الفاظ میں:

”خود بانی احمدیت کا استدلال جو قرونِ وسطیٰ کے متکلمین کے لئے زیبا ہو سکتا ہے یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا نبی پیدا ہو سکے تو پیغمبر اسلام کی روحانیت نامکمل رہ جائے گی۔ وہ اپنے دعویٰ کے ثبوت میں کہ پیغمبر اسلام کی روحانیت میں پیغمبر خیر نعتِ حق، خود اپنی نبوت کو پیش کرتا ہے لیکن آپ اس سے پھر دریافت کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت ایک سے زیادہ نبی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے۔ یہ خیال اس بات کے مترادف ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں۔ اس امر کے سمجھنے کے بجائے کہ ختم نبوت کا اسلامی تصور نوع انسانی کی تاریخ میں بالعموم اور ایشیا کی تاریخ میں بالخصوص کیا تہذیبی قدر رکھتا ہے۔ بانی احمدیت کا خیال ہے کہ ختم نبوت کا تصور ان معنوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پیرو نبوت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا،

۱۔ خطبہ الہامیہ میں مرزا صاحب فرماتے ہیں: فكان خالسا موضع لبنة اعنى المنعم عليه من هذه العماره فاد الله ان يتقلا انبياء ويكمل النبوة بالبنة الاخيرة ايها الناظرون (صفر ۱۱۲) خود ہی اس کا ترجمہ فرماتے ہیں ”اے اس عمارت میں ایک است کی جگہ خالی تھی یہی منعم علیہم پس خدا نے ارادہ فرمایا کہ اس پیش گوئی کو پورا کرے اور آخری اینٹ کے ساتھ بنا کر کمال تک پہنچا دے۔ پس میں وہی اینٹ ہوں۔

خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نامکمل پیش کرتا ہے جب میں بانی احمدیت کی نفسیات کا مطالعہ ان کے دعوئے نبوت کی روشنی میں کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے دعوئے کے ثبوت میں پیغمبر اسلام کی تخلیقی قوت کو صرف ایک بنی یعنی تحریک احمدیت کے بانی کی پیدائش تک محدود کر کے پیغمبر اسلام کے آخری نبی ہونے سے انکار کر دیتا ہے، اس طرح یہ نیا پیغمبر چپکے سے اپنے روحانی مورث کی ختم نبوت پر متصرف ہو جاتا ہے۔“

لیکن لوگوں کا ذہن اس نکتہ کے سمجھنے سے قاصر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آفرینہ کی قوت ایک غریب واحد کے لئے مخصوص اور اس کی ذات تک محدود ہو اور نہ اس سے پہلے اس قوت نے اپنا فعل کیا ہو اور نہ اس شخص کے بعد جو بعثت محمدی کے تیرہ سو سال بعد آتا ہے اور اس کے بعد معلوم نہیں دنیا کو کتنے ہزار سال تک رہتا ہے (فعل کر سکے، چنانچہ دوسروں کا ذکر خود بزرگ البشیر الدین محمود صاحب نے لکھا ہے کہ

”خدا تعالیٰ کافروں کی نسبت کہتا ہے ما قدر واللہ حق

قد ساء یعنی انھوں نے خدا تعالیٰ کی قدر کو نہیں سمجھا اور سمجھ لیا ہے کہ خدا کے خزانے ختم ہو گئے۔ اس لئے کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ خواہ کتنا ہی زبرد و اتفاق میں جبرہ جائے، پرہیزگاری اور تقویٰ میں کئی نبیوں سے آگے گزرجائے، ہرگز الہی کو کتنا ہی حاصل کئے لیکن خدا اسکو کبھی نبی نہیں بنائیگا ان کا یہ سمجھنا خدا تعالیٰ کی قدر ہی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے ورنہ ایک ہی کیا میں تو کہتا ہوں ہزاروں نبی ہوں گے۔“

چنانچہ مرزا غلام احمد صاحب کے بعد لوگوں کو نبوت کا دعویٰ کرنے کی عام جرات ہو گئی۔ ہم کو کم سے کم ہندوستانی کی تاریخ میں جو خاصی حد تک تفصیل کے ساتھ محفوظ ہے، اکبر کے سوا کسی شخصیت کا علم نہیں جس نے ختم نبوت کا انکار اور دین جدید کے ظہور کی جسارت کی ہو۔ اکبر نے بھی اس منظم اور واضح طریقہ پر جدید نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ لیکن مرزا صاحب کے بعد یہ دروازہ عمومی طور پر کھل گیا۔ پروفیسر ایسا اس برنی صاحب نے ۱۸۵۵ء تک سات مدعیان نبوت کا حوالہ دیا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر زیادہ اہتمام سے ان مدعیان نبوت کی "مردم شماری" ہو تو صرف پنجاب میں اس سے بہت زیادہ تعداد ثابت ہوگی۔ ان مدعیان نبوت کی کثرت اور خام خیالی پر خود مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے احتجاج فرمایا :-

انہوں نے ایک تقریر میں فرمایا :

"دیکھو ہماری جماعت میں ہی کتنے مدعی نبوت کھڑے ہو گئے ہیں۔ ان میں سے سوائے ایک کے سب متعلق یہ خیال رکھتا ہوں کہ وہ اپنے نزدیک جھوٹ نہیں بولتے۔ واقعہ میں ابتدا میں انھیں الہام ہوئے اور کوئی تعجب نہیں اب بھی ہوتے ہوں مگر نقص یہ ہوا ہے کہ انھوں نے اپنے الہاموں کو سمجھنے میں غلطی کھائی ہے۔ ان میں سے بعض سے مجھے ذاتی واقفیت ہے اور میں گواہی دے سکتا ہوں کہ ان میں اخلاص پایا جاتا تھا، خشیت اللہ پائی جاتی تھی۔ آگے خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ میرا یہ خیال کہاں تک درست ہے، مگر ابتداء میں ان کی حالت مخلصانہ تھی۔ اس کے الہاموں کا ایک حصہ خدائی الہاموں کا تھا، مگر نقص یہ ہو گیا کہ انھوں نے الہاموں کی حکمت کو نہ سمجھا اور ٹھوکر کھا گئے۔"

تفریق بین المسلمین

ان "جدید نبوتوں" سے عالم اسلام میں جو زبردست انتشار
مسلمانوں میں جو عظیم تفریق اور امت واحدہ کی جو افوٹا

تقسیم ہوئی اس کے تصور سے بھی ایک مسلمان کو وحشت ہوتی ہے۔ لادینیت اور مذہب نزاری
کے اس دور میں خود بخود لوگوں میں "انا الحق" اور "انا النبی" کہے کا ذوق نہیں رہا، لیکن
مرزا غلام احمد صاحب کے لڑ بچر کے اثر اور شبک سمرقادیانی مبلغین کی تبلیغ سے اگر آج
عالم اسلامی میں نبوت کے دعوے کا ذوق پیدا ہو جائے اور عالم اسلام کے مختلف گوشوں
میں مختلف اشخاص اپنا اپنا علم نبوت بلند کر دیں اور جو اس علم کے نیچے نہ آئے نبوت کے
لازمی نتیجہ کے طور پر ان کی تکفیر شروع کر دیں تو عالم اسلام میں کیسا فتنہ اور دینی انتشار
اور تصادم پیدا ہوگا اور کس طرح عالم اسلام مختلف دینی محاذوں میں تقسیم ہو جائیگا۔
اور جو امت رنگ و نسل اور قوم و وطن کی تفریق مٹانے اور ساری نوع انسانی کو ایک
دوسرے کا بھائی اور بہن بنانے آئی ہے وہ کس طرح دینی تعقیبات اور باہمی تفریق و تکفیر
کا شکار ہو کر رہ جائے گی۔ اس خطرہ کو مولوی محمد علی صاحب لاہوری نے بھی محسوس کیا اور
بڑی خوبی اور قوت کے ساتھ اپنے ایک مضمون میں اس کا اظہار کیا ہے، لیکن انھوں نے
غور نہیں کیا کہ اس خطرہ کا دروازہ مرزا غلام احمد صاحب نے کھولا ہے اور اسلام کی پوری تاریخ میں
وہ پہلے شخص ہیں جنھوں نے نبوت کے اجراء و تسلسل کو ایک دعوت اور تحریک کے طور پر پیش کیا ہے
مولوی محمد علی صاحب اہل بصیرت کو خطاب کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"خدا ما غور کرو کہ اگر یہ عقیدہ میاں صاحب کا درست ہے کہ نبی آتے
رہیں گے اور ہزاروں نبی آئیں گے، جیسا کہ انھوں نے بالصراحت اقرار فرمایا"

لے میاں صاحب اس عقیدہ کے مصنف یا مؤجد نہیں ہیں۔ انھوں نے تو صرف مرزا صاحب کی ترجمانی کی ہے

میں لکھ دیا ہے تو یہ ہزاروں گروہ ایک دوسرے کو کافر کہنے لگے ہوں گے
یا نہیں اور اسلامی وحدت کہاں ہوگی؟ یہ بھی مان لو کہ وہ سارے ہی احمدی
جماعت میں ہی ہوں گے، پھر احمدی جماعت کے کتنے ٹکڑے ہوں گے۔
آخر گزشتہ سنتوں سے تم اتنے ناواقف نہیں ہو کہ کس طرح نبی کے آنے
پر ایک گروہ اس کے ساتھ اور ایک خلاف ہوتا ہے۔ وہ خدا جو محمد ﷺ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مکمل دنیا کی قوموں کو ایک کرنے کا ارادہ ظاہر کر چکا
ہے کیا اب وہ مسلمانوں کو اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا کہ ایک دوسرے
کو کافر کہہ رہے ہوں اور آپس میں کوئی تعلقات اخوت اسلامی کے نہ رہ گئے
ہوں۔ یاد رکھو اگر اسلام کو مکمل ادیان پر غالب کرنے کا وعدہ سچا ہے
تو یہ مصیبت کا دن اسلام پر کبھی نہیں آسکا کہ ہزاروں نبی اپنی اپنی قوموں
علیحدہ علیحدہ لیے پھرتے ہوں اور ہزار ہا ڈیڑھ اینٹ کی مسجدیں ہوں
جن کے بچاڑی اپنی اپنی جگہ ایمان اور نجات کے ٹھیکہ دار بنے ہوئے
ہوں اور دوسرے تمام مسلمانوں کو کافر بے ایمان قرار دے رہے ہوں۔“

مرزا غلام احمد صاحب کا ایک مفروضہ جس

ایک غلط اور خطرناک مفروضہ | نے اسلامی دین کے لئے بے چینی اور اسلامی

معاشرہ کے لئے انتشار کا ایک مستقل دروازہ کھول دیا ہے۔ یہ ہے کہ وہ مکالمات و
مخاطباتِ الہیہ کو مذہب کی صداقت کی شرط اور اتباع اور مجاہدات کا قدسی نتیجہ تسلیم
کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک جس مذہب میں مکالمات و مخاطباتِ الہیہ کا سلسلہ جاری نہ ہو

یہ وہ مذہب مُردہ اور باطل ہے، بلکہ شیطانی مذہب ہے اور جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور جس مذہب کے پیروند بد و مجاہدہ کے باوجود اس دولت سے سرفراز نہ ہوں وہ گمراہ محروم اور نالینا ہیں۔

وہ براہین احمدیہ کی جلد پنجم میں لکھتے ہیں:-

”ایسا نبی کیا عزت اور کیا مرتبت اور کیا تاثیر اور کیا قوت قدسیہ اپنی ذات میں رکھتا ہے جس کی پیروی کے دعوے کرنے والے صرف اندھے اور نابینا ہوں اور خدا تعالیٰ اپنے مکالمات و مخاطبات سے ان کی آنکھیں نہ کھولے۔ یہ کس قدر لغو اور باطل عقیدہ ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ بعد از حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی الہی کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند ہو گیا ہے اور آئندہ کو قیامت تک اس کی کوئی بھی امید نہیں۔ صرف ققنوں کی پوجا کرو۔ پس کیا ایسا مذہب کچھ مذہب ہو سکتا ہے جس میں براہ راست خدا تعالیٰ کا کچھ بھی پتہ نہیں لگتا۔ جو کچھ میں قہقہے ہیں اور کوئی اگرچہ اس کی راہ میں اپنی جان بھی فدا کرے، اس کی رضا جوئی میں فنا ہو جائے اور ہر ایک چیز پر اس کو اختیار کرے تب بھی وہ اس پر اپنی شناخت کا دروازہ نہیں کھولتا اور مکالمات اور مخاطبات سے اس کو مشرف نہیں کرتا۔

میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس زمانہ میں مجھ سے زیادہ بیزار ایسے مذہب سے اور کوئی نہ ہو گا۔ میں ایسے مذہب کا نام شیطانی مذہب رکھتا ہوں نہ کہ رحمانی اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ایسا

مذہب جہنم کی طرف لے جاتا ہے

مرزا صاحب نے مکالمات و مخاطبات الہیہ کو معرفت و نجات اور صداقت

حقانیت کی شرط قرار دے کر اس مذہب کو جس کو اللہ تعالیٰ نے سہل اور ہر شخص کے لئے قابل عمل قرار دیا تھا، نہایت مشکل اور نہایت محدود بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يُزَيِّدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ ۖ وَلَا يُزِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ (البقرہ ۲۳۷)

اللہ تمہارے اور آسانی چاہتا ہے،

و دشواری نہیں چاہتا۔

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحج، ع ۱۰)

اور نہیں رکھی تم پر دین میں کھج

مشکل۔

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا

اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی کو مگر جس

لَا اَوْسَعًا ط (البقرہ ع ۴۰)

قدر اس کی گنجائش ہے۔

لیکن اگر معرفت و نجات کے لئے مکالمات و مخاطبات الہیہ شرط ہیں تو اس دین سے

زیادہ دشواری چیز کوئی نہیں، اس لئے کہ بکثرت لوگ اس مکالمہ و الہام سے فطرۃً مناسبت

نہیں رکھتے اور خواہ وہ کیسے ہی مجاہدات کریں مکالمہ و الہام کا دروازہ ان پر نہیں کھلتا۔

بہت سے لوگ اس سے فطری مناسبت رکھتے ہیں، مگر ان کو ان مجاہدات کی وجہ مکالمہ

اور مخاطبت الہیہ کے لئے شرط ہیں، فرصت یا توفیق نہیں۔ وہ عالمگیر مذہب جو ساری

انسانیت کی نجات کے لئے آیا ہے اور سب کو خدا کے دین کی دعوت دیتا ہے معرفت و

نجات اور مغفرت و رضا اور وصول الی اللہ کے لئے ایسی کوئی شرط نہیں لگا سکتا جس کو

کر وڑوں انسانوں میں سے چند پورا کر سکیں۔

پھر قرآن مجید میں مومنین اور فلاح یافتہ انسانوں کی صفات ملاحظہ ہوں۔ سورۃ المؤمنوں کا پہلا رکوع پڑھیے: **قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ** سورۃ الفرقان کا آخری رکوع پڑھیے: **وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا** اور خود پہلی سورت کی پہلی آیت پڑھیے:

اَلَمْ لَهُ ذَالِكَ الْكِتَابُ
لَا رَيْبَ فِيْهِ ۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ
الَّذِيْنَ يُؤْتُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

اس کتاب میں کچھ ٹمک نہیں۔ راہ بتلاتی ہے
ڈونے واؤں کو، جو کہ یقین کرتے ہیں دیکھی
چیزوں کا اور قائم رکھتے ہیں نماز کو اور جو ہم
نہ دہنزی دی ہے ان کو اس میں خرچ کرتے ہیں۔

(البقرہ ع ۱)

اس میں کہیں بھی مکالمہ الہی کو ہدایت و فلاح کی شرط قرار نہیں دیا گیا، بلکہ اس کے برعکس ایمان بالغیب کو ہدایت کی پہلی شرط قرار دیا گیا ہے اور ایمان بالغیب کا مفہوم یہی ہے کہ نبی کے اعتماد پر (جس کو اللہ تعالیٰ اجتہابی طور پر مکالمہ الہی کے لئے انتخاب فرماتا ہے) غیبی حقائق پر جو تمہارا عقل اور جو اس ظاہری کی مدد سے معلوم نہیں کئے جاسکتے تسلیم کیا جائے۔ اگر مرنے والا صاحب کا ادنا تسلیم کر لیا جائے کہ مکالمہ الہی معرفت اور نجات کے لئے شرط ہے تو ایمان بالغیب کی ضرورت باقی نہیں رہتی اور اس پر قرآن مجید کا اصرار سمجھ میں نہیں آتا۔

پھر یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ پوچھا جاسکتا ہے کہ ان میں سے کتنے مکالمات و مخاطبات الہیہ سے سرفراز تھے؟ اور حدیث و تاریخ سے کتنوں کے متعلق ثابت کیا جاسکتا ہے کہ ان کو مکالمہ و مخاطبہ حاصل تھا؟ کوئی شخص جو

اُس دور کی تاریخ اور اس جماعت کے مزاج و حالات بلکہ انسانی طبائع و نفسیات سے واقف ہے اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ایک لاکھ افراد متجاوِز اس قدسی جماعت کو مکالمہ و مخاطبہِ خداوندی حاصل تھا اور جب صحابہ کرام کا یہ حال تھا تو بعد کے لوگوں کا کیا ذکر؟

مکالمات و مخاطباتِ الہیہ کی یہ اہمیت اور سلسلہ نبوت کے انکار کی روح | عمومیت در حقیقت نبوت کے خلاف درپردہ بغاوت اور ایک مخفی سازش ہے مکالمات و مخاطبات کے اس عموم و تسلسل کے بعد عقلاً و عملاً سلسلہ انبیاء کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ قرآن مجید اور تمام آسمانی مذاہب نے انسانوں کی ہدایت اور معرفتِ الہی کے حصول، ذات و صفات اور غشاءِ خداوندی کی شناخت اور حقائقِ غیبی کے علم کو سلسلہ نبوت سے وابستہ اور مربوط کیا ہے۔ قرآن ہدایت یافتہ مومنین کی زبان سے کہتا ہے :

الشُّكْرُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَفَقَد كُنَّا رَسُولًا رَّبَّنَا بِالْحَقِّ (الاعراف ۷)

شکر اس اللہ کا جس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا اور ہم نہ تھے راہِ پلنے والے اگر نہ ہدایت کرتا ہم کو اللہ بے شک ہائے رسول ہمارے رب کی سچی بات :

دو مری جگہ ذات و صفات کے بارے میں مشرکانہ و جاہلانہ خیالات و عقائد کی تردید کرتے ہوئے ارشاد ہے :

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (الصافات، ۷)

پاک ذات ہے تیرے رب کی وہ پروردگار عزت والا پاک ہے ان باتوں سے جو بیان کرتے ہیں اور سلام ہے رسول پر اور سب نبی اللہ کو جو رب سارے جہان کا۔

بعثت انبیاء کی حکمت و مصلحت بتلاتے ہوئے فرماتا ہے :

لَسَاءَ يَكُونُ لِلنَّاسِ تاکہ لوگوں کے لئے اللہ پہ الزام کا
عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ موقع نہ رہے۔ رسولوں کو پہنچنے کے بعد

(انشاء ع ۲۳)

مرزا صاحب کے فلسفہ تسلسل و بقائے وحی اور مکالمات و مخاطبات الہیہ کے عموم و لزوم پر اگر دقتِ نظر سے غور کیا جائے اور اس کی عملی تحلیل و تجزیہ کیا جائے تو اس میں ختم نبوت کے بجائے سلسلہ نبوت کے انکار کی روح نظر آئے گی اور ہدایت و معرفت الہی بھی سمرنیم اور جدید تحریک استحضار ارواح (SPIRITUALISM) وغیرہ کی طرح ایک روحانی تجربہ اور عمل بن کر رہ جائے گی۔

مکالمات کے سرچشمہ کا تعین | پھر ان مکالمات و مخاطبات الہی کی تنقید کا کیا معیار ہے؟ اور اس کی کیا ضمانت ہے کہ انسان جو کچھ سن رہا ہے وہ خود اس کے باطن کی آواز یا اس کے ماحول اور تربیت کی صدا؟ بازگشت یا اس کی اندرونی خواہشات اور اثرات کا نتیجہ نہیں؟ جن لوگوں نے مکاشفات و مکالمات کے قدیم مجموعہ دیکھے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ان کا کتنا بڑا حصہ ان غلط مفروضات و نظریات کی تصدیق و تبلیغ کرتا تھا جو قدیم علم الاصنام (MYTHOLOGY) نے پیدا کر دیئے تھے۔ مصر کی فلاطونیت جدیدہ (NEO-PLATONISM) کے روحانی مشاہدات اور ربانی مکالمات ملاحظہ ہوں! کیا ان کے مکاشفات اور مکالمات نے اس وقت کے صنمیت اور فلسفیانہ مفروضات کی تصدیق نہیں کی؟ بخود اسلامی دور میں بعض اہل مکاشفہ و مکالمہ عقلِ اول سے مصافحہ کرنا اس سے ہم کلام ہونا بیان کرتے ہیں۔

جو محض فلسفہ قدیم بلکہ یونانی علم الاضنام کا ایک مبنی تخیل تھا۔ خود مرزا صاحب کے مکالمات و مخاطبات میں کتاب بڑا حصہ ان کے زمانہ ماحول اور تربیت کے تحت الشعور اثرات کا نتیجہ اور اس انحطاط پذیر اور مائل بہ زوال معاشرے کا عکس معلوم ہوتا ہے جس میں انھوں نے نشوونما پایا اور جس میں وہ اپنی دعوت لے کر کھڑے ہوئے بلکہ کتاب بڑا حصہ وہ ہے جس کے متعلق ایک مبقر کو جو ہندوستان کی سیاسی تاریخ سے واقف ہے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا سرچشمہ عالم غیب کے بجائے ہندوستان کا سیاسی اقتدار اعلیٰ ہے۔ ڈاکٹر سر محمد اقبال نے جو فلسفہ کے بھی عظیم فاضل ہیں ادا انھوں نے مرزا صاحب کی تحریک اور ان کے مکالمات و ابہامات کا بھی نظر غائب سے مطالعہ کیا ہے اس حقیقت کو اپنے مخصوص علمی انداز میں خوب واضح کیا ہے۔ اس مضمون میں جو انھوں نے پنڈت جواہر لال نہرو کے بعض شبہات و سوالات کے جواب میں لکھا تھا فرماتے ہیں:

”میں یہ فرور کہوں گا کہ بانی احمدیت نے ایک آواز سنی لیکن اس امر کا تصفیہ کہ یہ آواز اس خدا کی طرف سے تھی جس کے ہاتھ میں زندگی اور طاقت ہے یا لوگوں کے مددگارانی افلاس سے پیدا ہوئی، اس تحریک کی نوعیت پر منحصر ہونا چاہیے جو اس آواز کی آفریدہ ہے اور ان افکار و جذبات پر بھی جو اس آواز نے اپنے سننے والوں میں پیدا کئے ہیں۔ قارئین یہ نہ سمجھیں کہ میں استعمالات استعمال کر رہا ہوں۔ اقوام کی تاریخ حیات بتلاتی ہے کہ جب کسی قوم کی زندگی میں انحطاط شروع ہو جاتا ہے تو انحطاط ہی الہام کا ماخذ بن جاتا ہے اور اس قوم کے شعراء فلاسفہ، صوفیہ، مدبّرین اس سے متاثر ہو جاتے ہیں

اور مبلغین کی ایک ایسی جماعت وجود میں آجاتی ہے جس کا مقصد واحد یہ ہوتا ہے کہ منطق کی سحر آفرین قوتوں سے اس قوم کی زندگی ہر اس پہلو کی تعریف و تحسین کرے جو نہایت ذلیل و قلیج ہوتا ہے۔ یہ مبلغین غیر شعری طور پر مایوسی کو امید کے درخشاں لباس میں پھپھکا دیتے ہیں مگر دار کے لواحقین اقتدار کی بیخ کنی کرتے ہیں اور اس طرح ان لوگوں کی روحانی قوت کو مٹا دیتے ہیں جو ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی قوتِ ارادہ ہی پورا غور کرو جنہیں الہام کی بنیاد پر یہ تلقین کی جاتی ہے کہ اپنے سیاسی احوال کو اٹل سمجھو۔ پس میرے خیال میں وہ تمام ایکٹرنجنوں نے احمدیت کے دُعا میں حصہ لیا ہے زوال اور انحطاط کے ہاتھوں میں محض سادہ لوح کٹھ پتلی بنے ہوئے تھے۔“

فصل سوم

قادیانیت کی لاہوری شاخ اور اس کا عقیدہ اور تفسیر

مولوی محمد علی صاحب اور لاہوری شاخ کا موقف اور عقیدہ | قادیانیت کی اس شاخ نے جس کا مرکز

قادیان اور اب رپورہ ہے اور جس کی قیادت مرزا غلام احمد صاحب کے فرزند اکبر مرزا بشیر الدین محمود صاحب کرتے ہیں، مرزا غلام احمد صاحب کی نبوت کے عقیدہ کو اپنی جماعت کی اساس بنایا ہے، وہ پوری وضاحت اور استقامت کے ساتھ اس عقیدہ پر قائم ہے۔ اس عقیدہ پر علمی و اسلامی نقطہ نظر سے جو تنقید کی جائے اور اس کو اسلام سے جس قدر بعید اور اس کے لئے خطرناک سمجھا جائے وہ درست ہے لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس شاخ نے ایک واضح اور قطعی موقف اختیار کیا ہے اور اپنی اخلاقی جرأت کا ثبوت دیا ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ مرزا صاحب کے منشا کی صحیح ترجمانی و نمائندگی اور ان کی تعلیمات و تقریحات کی محض صدائے بازگشت ہے۔

لیکن لاہوری شاخ کا موقف (جس کی قیادت مولوی محمد علی صاحب کرتے ہیں) بڑا عجیب اور ناقابل فہم ہے۔ مرزا صاحب کی تصنیفات اور تحریروں کا مطالعہ کرنے والا قطعی اور بدیہی طور پر دیکھتا ہے کہ وہ صاف صاف نبوت کے منہی ہیں اور جو اس پر ایمان نہ لائے اس کی تکفیر کرتے ہیں۔ اگر الفاظ کے معنی متعین ہیں اور لغت اور اہل زبان کا قول

اس بارے میں قول فیصل ہے اور اگر یہ صحیح ہے کہ مرزا صاحب نے یہ کتابیں ملک کی زبان میں افادہ عام کے لئے لکھی ہیں تو اس میں شبہ باقی نہیں رہتا کہ وہ اپنی کتابوں میں پکار پکار کر کہہ رہا ہے ہیں کہ میں نبی ہوں، صاحب وحی ہوں، صاحب لہر و نبی اور صاحب شریعت ہوں، میرا منکر کافر اور جہنمی ہے، لیکن مولوی محمد علی صاحب مرزا صاحب نے قرآن کی ذات اور ان کی اولاد سے زیادہ ہمدرد ہیں۔ وہ اپنے عقیدہ میں ان کی عظمت اور ان کے کارناموں اور خدمات کی آبرو بچانا چاہتے ہیں اور دراصل وہ شعوری یا غیر شعوری طریقہ پر اپنے قلبی تعلق اور دینی عقیدت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور اپنی روح اور دینی شعور کو اس صدمہ کی تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں جو ان کے نجات کے دعوے اور عامہ مسلمین کی تکفیر سے پہنچتی ہے۔ وہ ثابت کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے کہیں اصطلاحی ثبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ انھوں نے اس سلسلہ میں جہاں جہاں ثبوت وحی و کفر وغیرہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ محض تصوفیانہ اصطلاحات اور محاذات استعارات ہیں۔ ظاہر ہے کہ معروف و مروج الفاظ اور مشہور دینی اصطلاحات کو تصوف کا مرزا اور مجاز و استعارہ ثابت کرنے کے بعد مصنف اور سرداعی کی تقریر و تحریر کی ہر طرح تاویل و توجیہ ہو سکتی ہے اور پھر کسی چیز کا بھی ثبوت ممکن نہیں۔

مولوی محمد علی صاحب مرزا صاحب کو چودھویں صدی کا مجدد اعظم اور مصلح اکبر اور اس سے بڑھ کر مسیح موعود مانتے ہیں اور اس نقطہ پر دونوں شاخوں کا اجتماع ہو جاتا ہے۔ ان کی تفسیر میں مرزا صاحب کے مسیح موعود ہونے کے ارشادات موجود ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آیت **وَمَنْ سُوَّا لِلْخِطَابِيِّ اَسْمَاءِ** کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کافۃ الناس کی طرف مبعوث ہو گئے اور جن کا نام نہ نبوت قیامت تک ممد ہے کسی دوسرے رسول یا نبی کا

محتاج اپنے آپ کو سمجھنا اس نعمتِ عظمیٰ کی ناشکر گزاری ہے۔ پس حدیث میں جو ابن مریم کے آنے کی پیش گوئی ہے اس کے معنی صرف یہی ہو سکتے ہیں کہ اس امت میں سے کوئی شخص ابن مریم کے رنگ میں آجائے جس طرح الیاس کے دوبارہ آنے کی پیش گوئی یوں پوری ہوئی کہ حضرت یحییٰ الیاس کے رنگ میں آگئے۔ حضرت عیسیٰ کو قرآن کریم کی یہ تصریح امتِ محمدیہ میں آنے سے روکتی ہوئی انھوں نے اپنی تصنیفات میں عام طور پر مرزا صاحب کے لئے مسیح موعود کا لقب استعمال کیا ہے۔ یہیں یہاں پر ان کے اس عقیدہ کے بجائے ان کی تفسیر پر ایک ناقدانہ نظر ڈالنی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اس سے کس مرجحان کا پتہ چلتا ہے اور وہ کس طرح کا دینی ذہن اور فہم پیدا کر سکتی ہے۔

تفسیر بیان القرآن | ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مولوی محمد علی صاحب لاہوری کے ذہن نے سرسید کے لٹریچر اور ان کی تفسیر قرآن کے مسلک اور ان کے فکر کو پورے طور پر جذب کر لیا تھا۔ مولوی نور الدین صاحب نے دریں تفسیر اور صحبت نے اس رجحان اور ذوق کو مزید تقویت اور غذا پہنچائی۔ وہ اس طبقہ اور گروہ کے بہترین نمائندہ ہیں جس کو اسلام کے تعلق اور عصرِ جدید کے سامنے قرآن پیش کرنے اور جدید تعلیم یافتہ طبقہ میں اس کی اشاعت کا شوق ہے لیکن اس کی ذہنی ساخت اور اس کی گزشتہ تعلیم و تربیت غیبی حقائق اور اموالِ عقل و افہامات کو قبول کرنے سے بالکل قاصر ہے۔ اس نے سائنس اور علومِ جدید

۱۔ تفسیر بیان القرآن، حصہ اول، صفحہ ۳۱
۲۔ مثال کے طور پر صرف النبوة فی الاسلام اور رد تکفیر اہل قبلہ ملاحظہ ہوں

کی تحقیقات یا (صحیح تر الفاظ میں) مشہور نظریات و مسائل کو مسلمات و بدیہیات کے طور پر تسلیم کر لیا ہے اور ان کو کسی چیز کے دعوامہ وہ منہ سب کی تعلیمات اور ضمیمہ سماوی کے مضامین ہوں) رد و قبول کے لئے معیار و میزان سمجھ لیا ہے۔ اس کا ذہن اور اس کی ثقافت حقیقتاً عالم غیب اور معجزات و خوارق کو تسلیم کرنے سے ابا رکرتی ہے، لیکن وہ اپنے نسلی یا دینی لگاؤ کی وجہ سے قرآن مجید اور اسلام کے قصوں سے بھی دستبردار نہیں ہو سکتا اس لئے اس نے درمیان کی راہ یہ نکالی ہے کہ ان حقائق غیبی اور معجزات و مافوق الفطرتہ واقعات کی تشریح اس طرح کی جائے کہ جدید نظریات و معلومات سے وہ متصادم نہ ہوں اور ان کے تسلیم کرنے میں ذہن پر غیر ضروری بار نہ پڑے۔ اس مقصد کے حصول کے لئے وہ آیات قرآنی کی تفسیر اور تاویل میں ہر طرح کا تکلف اور ہر طرح کی ٹوٹکانگی کرنے کے لئے تیار رہتا ہے اور ہرگز دوسے کمزور چیز کا سہارا لینے سے بھی اس کو عذر نہیں۔ وہ اپنی ان تقویات اور تاویلات میں اصولی تفسیر، زبان و ادب کے قواعد، عرف و استعمال، قدیم کلام کی سند و محبت قرآن کے مخاطبین اولین اور اہل زبان کے فہم، متقدمین کی تفاسیر، غرض ہر اس چیز سے جو اس راہ میں حارج اور قراں مجید اور فہم جدید کی تطبیق میں خلل انداز ہو دستبردار ہونے کے لئے تیار ہے۔ سرسید مرحوم کی تفسیر کا ضخیم دفتر اور مولوی محمد علی لاہوری کے تفسیری نوٹس اور حواشی اس طرز تفسیر کا بہترین نمونہ ہیں۔ یہاں پر نہایت اختصار کے ساتھ صرف چند نمونے پیش کئے جاتے ہیں۔

۱۔ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو لئے جو ایک بے آب و دشت میں پرگئی تھی (پانی مانگا تو ارشاد ہوا کہ اپنا عصا چٹان پر مارو، چنانچہ اس عمل سے قدرت الہی سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے اور بنی اسرائیل کے بارہ قبائل نے آمودہ ہو کر اپنی پیاس بجھائی۔

وَإِذِ امْتَسَقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ
 مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشَابَهُمْ (البقرہ، ۸۷)

آیت کی اس تفسیر کی مدد سے جو عربی کے الفاظ سے سمجھ میں آتی ہے اور آج تک
 عہد رسالت سے اس وقت تک کی جاتی رہی۔ یہ ماننا پڑتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لئے چٹان سے
 پانی کے چشمے افق الفطرۃ اور خارقِ عادت طریقہ پر جاری ہوئے، یہ بات چونکہ روزمرہ
 کے مشاہدہ اور طبیعیات و علم طبقات الارض کے عام قوانین سے الگ ہے۔ اس لئے اس
 ظاہری معنی کو چھوڑ کر مولوی محمد علی صاحب نے ضرب اور عصا کے وہ معنی بیان کئے ہیں
 جو کلامِ عرب میں خاص ترکیب اور خاص محاورات میں بطور مجاز و استعارہ کے مراد
 لئے جاتے ہیں یعنی ضرب فی الارض کے معنی زمین میں چلنا، عصا کے معنی اجتماع
 وائتلاف اور جماعت اور پھر الفاظ کے ان مجازی معنی کی مدد سے آیت کا ترجمہ یہ
 کیا ہے کہ ”اپنی جماعت کے ساتھ پہاڑ پر چلے جاؤ“ اور اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ
 نے حضرت موسیٰ کو کسی پہاڑ پر چلے جانے کی ہدایت فرمائی جہاں بن کو باہر چشمے مل گئے
 یہ سب تکلفات انھوں نے اس لئے گوارا کئے کہ اس معجزہ اور خارقِ عادت واقعہ کے
 ماننے اور اس کا ثبوت پیش کرنے سے وہ بچ جائیں اور ان کے قارئین کے ذہن پر
 ایمان بالغیب اور تصدیقِ معجزات کا بوجھ نہ پڑے۔

۲۔ اسی سورہ کی آیت ہے۔

وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَاُدْرِئْتُمْ
 فِيهَا وَالدَّالَّةُ مُخْرَجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر
 آپس میں اختلاف کیا اور اللہ ظاہر کرنے

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝
 (البقرہ ۹۷)

والا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ پس ہم نے کہا
 کہ اسکو اسکے بعض سے مارو۔ اسی طرح اللہ
 مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنے
 نشان دکھاتا ہے تا تم عقل سے کام لو۔

اس کے مشہور مضمین اور تفسیر یہی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا تھا تا قاتل
 کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ مقتول کے ورثہ نے حضرت موسیٰؑ سے اُس کے متعلق دریافت کرنے کی
 درخواست کی۔ اس سے پہلے ان کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا اور انہوں نے
 بعد از خرابی بسیار اس حکم کی تعمیل کی تھی، اللہ تعالیٰ نے حکم الہی کی مصلحت اور اس کی
 تعمیل کا فائدہ بتلانے کے لئے حکم دیا کہ اسی گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم سے مس
 کر وہ اپنے قاتل کا نام بتلا دے گا۔ بنی اسرائیل کو احکام کی عظمت اور اُن کی تعمیل کی برکت و
 منفعت بتلانے کے لئے یہ طریقہ نہایت مناسب و موزوں تھا اور ایک خالی الذہن آدمی
 آیات کے سیاق و سباق سے یہی معنی سمجھے گا، لیکن چونکہ اس میں کئی مافوق الفطرت اور
 غاریق عادت و افعال کو تسلیم کرنا پڑتا ہے اس لئے مولوی محمد علی صاحب نے اس کی
 بالکل الگ تفسیر بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”قرآن صفائی سے بتاتے ہیں کہ ان مفاظ میں کسی نبی کے قتل
 کا ذکر ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ظاہر ہے کہ ایسا نبی جس کے قتل میں
 اختلاف ہوا ہو اور کامیابی نہ ہوئی ہو وہ مسیح علیہ السلام ہیں۔ گویا قدیم
 یہود کی بے اعتدالیوں کا نقشہ کھینچا ہے کہ ایک طرف تو گائے تک کو
 ذبح کرتے ہیں اس قدر لیت و لعل کرتے ہیں اور دوسری طرف ایک

عظیم نشان نبی کو قتل کرنے میں اس قدر دلیری ہے۔ رہا یہ سوال کہ فَعَلْنَا اَضْرَبُوْهُ بِبَعْضِهَا سے کیا مراد ہے؟ اَضْرَبُوْهُ میں ضمیر نفس کی طرف جاتی ہے کیونکہ بعض وقت نفس کی ضمیر بمعنا طاعتی مذکر آجاتی ہے اور بعض اوقات ضمیر فعل قتل کی طرف جاتی ہے یعنی بعض قتل سے اسکو مار دیا فعل قتل پر اور اس پر دارود نہ ہونے دو اور یہی سچ ہے کہ حضرت مسیح پر پورا فعل قتل وارد نہیں ہوا۔ صلیب پر آپ صرف تین گھنٹے رہے اور اتنی تھوڑی دیر میں کوئی شخص صلیب کی موت مرنہیں سکتا۔ آپ کے ساتھ جو چور صلیب دیئے گئے تھے، ان کی ہڈیاں توڑی گئیں آپ کی ہڈیاں نہیں توڑی گئیں۔ یہی فاضل ربوبہ بعض اوقات اور کذا لکے عیسیٰ اللہ الموتی کہہ کر بتلا دیا کہ جس کو تم مرہ خیال کر رہے تھے خدا نے وہ زندہ رکھا۔

آیات کی یہ تفسیر اس ذہنیت کا بہترین نمونہ ہے۔ ایک معجزہ کے وقوع سے بچنے کے لئے کس طرح تکلف سے کام لیا گیا ہے اور کس طرح موت کی ضمیر کو مذکر اور مذکر (فعل قتل) کی ضمیر کو مؤنث ثابت کیا گیا ہے اور سیاق و سباق کے بالکل برخلاف ان آیات کو حضرت مسیح سے متعلق کیا گیا ہے۔

۳۔ قرآن مجید نے حضرت مسیحؑ کا یہ قول بار بار دہرایا ہے کہ میں بطور معجزہ اور نبوت نبوت کے تمہارے سامنے مٹی کے جانور بنا آ ہوں اور پھر ان کو پھونک مار کر مر ایں اڑا تا ہوں اِنِّیْ اَخْلَقَ لَکُمْ مِنَ الطِّیْنِ کَھِیْئَۃَ الطَّیْرِ فَاَنْفِخْ فِیْہِ فِیْکُوْنُ طَیْرًا بِاِذْنِ اللّٰہِ (سورہ آل عمران ع ۶) اس میں بے جان چیزوں میں روح ڈالنے کے معجزہ سے بچنے کے لئے مولوی محمد علی صاحب نے اس آیت کو تمام تراستعارات پر مشتمل بتایا کہ وہ لکھتے ہیں:

”برنگِ استغاثہ یہاں طیر سے مراد ایسے لوگ ہیں جو زمین اور
زمینی چیزوں سے اوپر اٹھ کر خدا کی طرف پرواز کر سکیں اور یہ بات
آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ کس طرح نبی کے نفع سے انسان اس قابل
ہو جاتا ہے کہ وہ زمینی خیالات کو ترک کر کے عالم روحانیت میں پرواز کرے“

۴۔ سورۃ النمل میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان نے تحدیثِ لغت کے طور پر فرمایا:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُثِلْنَا مَنَاطِقَ اے لوگو! ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی
الطَّيْرِ وَأُفِيَّتْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ط ہے اور ہمیں ہر ایک چیز دی گئی۔
(النمل ع ۲)

چونکہ کسی انسان کا پرندوں کی بولی سمجھنا عام مشاہدات و تجربات کے خلاف ہے
اس لئے مولوی محمد علی صاحب نے اس سے نامہ بری مراد لی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:
”سلطنت کے سامانوں میں بالخصوص قدیم زمانہ میں سب سے بڑا کام
جو پرندوں سے لیا جاتا تھا وہ نامہ بری کا کام تھا۔ تو مجازاً وہ نامہ جو
پرندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے، منطق الطیر ہی کہلائے گا۔“
اگلی آیت حتی اذا اناو اعلیٰ واد النمل قالت نعلۃ یا ایہا النمل
ادخلوا مساکنکم میں وادی النمل سے مراد مشہور تعبیر اور قبادی کے مطابق
چوئیشوں کا گاہل نہیں، بلکہ ان کے نزدیک یہ ایک عرب قبیلہ بنی نمل نام کی ایکادی
تھی اور نملۃ سے مراد اسی کا ایک فرد تھا۔ وہ لکھتے ہیں:

یہ کوئی قوم تھی جن کو علم ہوا کہ حضرت سلیمان اپنی افواج کے ساتھ آئے

ہیں تو انھوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو ہم خواہ مخواہ مخالف سمجھ کر ارے عائن!

۵۔ سورہ مبارکہ میں حضرت سلیمان کے متعلق ارشاد ہے : —

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ
سُجَّوْبُہم نے اس پر (سلیمان پر) موت
مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةً
کا حکم صادر کیا تو انھیں (جنت) کو اس کی
الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْشَأَتُہُ ج
موت کا پتہ کسی چیز نے نہ دیا مگر گھن کے
(السیار، ۲۷) کیرے نے جو اس کا عصا کھا مارا۔

مفسرین اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کے ہاتھ سے مسجد بیت المقدس کی تجدید کرا رہے تھے جب معلوم ہوا کہ میری موت آج پہنچی جنوں کو نقشہ بنا کر آپ ایک شیشہ کے مکان میں در بند کر کے عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ اسی حالت میں فرشتہ نے روح قبض کر لی۔ آپ کی نعش مبارک لکڑی کے سہارے کھڑی رہی۔ کسی کو آپ کی وفات کا احساس نہ ہو سکا۔ وفات کے بعد مدت تک جن سقود تعمیر کرتے رہے، جب تعمیر پوری ہو گئی جس عصا پر نیک لگا رہے تھے گھن کے کھلنے سے گر آتب سب کو وفات کا حال معلوم ہوا اس سے جنات کو خود اپنی غیب الہی کی حقیقت کھل گئی اور ان کے متقدم انسانوں کو بھی پتہ لگ گیا کہ اگر انھیں عیب کی خبر ہوتی تو کیا اس آئینہ تکلیف میں پڑے رہتے۔

اس میں بھی چونکہ چند غیر معمولی واقعات اور کلمات قدرت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے اس لئے مولوی محمد علی صاحب نے دابة الامراض اور منشاة کے بالکل الگ معنی بیان کر کے لکھا ہے:

”اصل بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان کی وفات کے جلد ہی بعد اس سلطنت

کی حالت خراب ہو گئی۔ حضرت سلیمان کے بیٹے رَحِیْعَام کے تحت نشین ہونے کے تصور میں دیر بعد ریحام کی انگیخت پر بنی اسرائیل نے کچھ مطالبات پیش کئے۔ اس وقت حضرت سلیمان کے پرانے مشیروں نے ریحام کو مشورہ دیا کہ وہ قوم کو تنگ نہ کرے اور ان کے مطالبات کو قبول کر لے مگر اس نے بجائے ان مشیروں کی بات سننے کے اپنے نوجوان ساتھیوں کے کہنے پر بنی اسرائیل کے مطالبات کا سخت جواب دیا اور ان پر سختی کرنے کی تلقین کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دس قومیں باغی ہو گئیں اور حضرت سلیمان کی سلطنت برباد ہو گئی اور ریحام کی حکومت صرف ایک چھوٹی سی شاخ پر رہ گئی۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ غیر اسرائیلی قومیں بھی آزاد ہو گئیں۔ (دیکھو سلاطین، باب ۱۲) بس دابۃ الارض یہی ریحام، حضرت سلیمان کا بیٹا ہے جس کی نظر صرف زمین تک محدود تھی اور سلیمان کے عصا کا کھایا جانا، اس سلطنت کی بربادی ہے اور جن سے مراد غیر قومیں ہیں جنہوں نے اب تک بنی اسرائیل کی ماتحتی کا جوا اٹھایا تھا۔

۶۔ وَتَفْقَدُ الطَّيْرُ فَقَالَ
 مالی لا اسری الہدھد ام کان
 اور خبری اڑتے جانوروں کی تو کہا کیلہ ہے
 جو میں نہیں دیکھتا۔ ہڈ کو، یا ہے وہ
 من الغائبین ۵ (انزل ۲۷) غائب :

قدیم زمانہ سے اس وقت تک سب نے ہڈ سے مراد مخصوص پرندہ سمجھا ہے اور سیاق و سباق بھی یہی بتلاتا ہے۔ اس لئے کہ اوپر حضرت سلیمان کے پرندوں کی زبان جاننے کا ذکر ہے اور پرندوں ہی کا اس موقع پر وہ جائزہ لے رہے ہیں۔ وَتَفْقَدُ

الطَّيْرُ لِيَكُنْ چونکہ اس واقعہ میں ایک خرابت اور خارقِ عادت بات ہے کہ پرندہ سے کوئی انسان بات چیت کرے اور اس کا محاسبہ کرے اور وہ اپنی کارگزاری پیش کرے، اس لئے مولوی محمد علی صاحب کے نزدیک ہندو سے مراد حضرت سلیمان کے صیغہ خبر رسانی کا افسر اعلیٰ یا خفیہ پولیس کا انسپکٹر جنرل مراد ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”ہندو کسی شخص کا نام ہے جو اس محکمہ خبر رسانی سے تعلق

رکھتا ہے اور جس کی موجودگی جائزہ کے وقت ضروری تھی کیونکہ پرندوں سے خبر رسانی کا ہی کام لیا جاتا تھا۔ تو حضرت سلیمان نے جب پرندوں کو طلب کیا تاکہ سب سامانوں کی حالت سے واقفیت حاصل کریں تو افسر محکمہ کو غائب پایا تو فرمایا: ہندو کہاں ہے؟ اور پرندوں اور جانوروں کے ناموں پر انسانوں کے نام عام طور پر لکھے جاتے ہیں۔ فلکس (لوش اور ولف د بھیڑیا) وغیرہ آج ہندو قوموں میں بھی اپنے نام رکھتی ہیں اور ہندوؤں میں طوطا رام اور مسلمانوں میں شیر اور باز ملکہ شیراز عام نام ہیں۔ عرب میں بھی ایسے نام رکھ لئے جاتے تھے۔ جیسے اَسَد وغیرہ“

۷۔ قُلْ اَوْحِيَ اِلَيَّ اَنْتَ
اَسْمَعُ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَتْلَوْنَ اَصْحَافًا
تَمْ كَبُرَ مَعْجَمًا عَمَّا يُكْسَرُ
سُنْ كُنْ، پھر کہنے لگے کہ ہم نے ایک قرآن عجیب سنا ہے؛ (الجمہ ۱)

یہاں جن سے مراد خدا کی وہی مخلوق ہے جو عام طور پر نظروں سے مخفی رہتی ہے

..... اور جس کا ثبوت قرآن و حدیث تو اتر اور شاہدہ سے ہے۔ اس آیت میں مفسرین کے نزدیک اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صبح کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے کہ کئی جن ادھر کو گزرے اور قرآن کی آواز پر فریفتہ ہو کر سچے دل سے ایمان لے آئے، پھر اپنی قوم میں جا کر سب ماجرا بیان کیا۔

لیکن مولوی محمد علی صاحب نے لغت عرف، کلام عرب اور تفسیر مشہور کے برخلاف جن سے مراد عیسائی قومیں لی ہیں وہ کہتے ہیں:

”جن سے مراد انسان ہی ہیں۔ چونکہ یہ باہر کے لوگ تھے جو اہل عرب کی نظر سے مخفی تھے، اس لئے انھیں جن کہا گیا اور یہ جن عیسائی تھے۔“

آگے چل کر لکھتے ہیں:-

”ممکن ہے یہ سب ذکر بطور پیش گوئی کے جو اہم مطلب یہ ہو کہ عیسائی اقوام جو بوجہ اپنی عظمت کے کبھی جن کی حیثیت حاصل کر لیتے آخر ان کا ایک حصہ بھی قرآن کریم کی صداقت پر ایمان لائے گا۔“

یہاں ہم انھیں چند نمونوں پر اکتفا کرتے ہیں، ورنہ یہ تفسیر جو تین ضخیم جلدوں میں ہے، انھیں فوائد تفسیر سے بھری ہوئی ہے۔

اس جگہ ایک سلیم الفطرت انسان کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صحابہ کرام جو قرآن مجید کے مخاطبِ اول تھے اور قرآن مجید ان کی زبان میں نازل ہوا تھا اور صحبتِ نبوی سے انھوں نے قرآن مجید کا صحیح فہم حاصل کیا تھا۔ ان آیات کے یہی معانی سمجھتے تھے، کیا وہ بھی اضرب بعصا الحجر سے جماعت کو پہاڑ پر

ہے جانے کا مفہوم سمجھتے تھے۔ فاضل ربوہ پیغمبرؐ کے معنی ان کے نزدیک بھی یہی تھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام پر فعل قتل کا امر پورا وار نہ ہونے دو۔ طبر سے مراد وہ مرکزی نفوس ہیں جو زمین اور زمینی چیزوں سے بلند ہو کر خدا کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ منطق الطیر سے مراد نامہ بر کوتر ہیں اور وادی النحل سے مراد کسی قبیلہ کی بستی ہے۔ دابة الارض سے مراد حضرت سلیمان کا بیٹا ریحام ہے جس کی نظر صرف زمین تک محدود تھی۔ هٰذِهِ سے مراد حضرت سلیمان کے محکمہ خبر رسانی کا افسر اعلیٰ ہے۔ سورہ جن میں جن کے لفظ سے مراد یورپ کی عیسائی قومیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح کیا تابعین اور ان کے بعد کے اہل زبان اور علماء و مفسرین میں کسی نے ان آیات اور الفاظ کے یہ معنی سمجھے؟ اثبات میں تو اس کا جواب دینا مشکل ہے اس لئے کہ متقدمین کا تفسیری فہم ہمارے سامنے ہے۔ ان میں کہیں اس کا وجود نہیں اور خود اس زمانہ کے اہل عربیت اور ادباء کا فہم بھی ان معانی کی طرف متعلق نہیں ہو سکتا۔ پھر اگر واقعہ یہ ہے کہ نزول قرآن کے تیرہ سو برس بعد ایک عجیب نژاد کے ذہن میں پہلی مرتبہ ان آیات و الفاظ کے یہ معانی آئے ہیں تو قرآن مجید میں جو جا بجا اپنے لئے اَلْكِتٰبُ الْعَبْدٰنِ (واضح کتاب) عَوْنِ مُبِيْن (واضح عربی زبان) کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کا کیا مطلب ہے؟ سورہ شعراء میں ارشاد ہوتا ہے:

لے کر آتا ہے اس کو فرشتہ معبر

تیرے دل پر کہ تو ہو در سنا دینے

والا کھلی عربی زبان میں۔

یہ آیتیں میں واضح کتاب کی،

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ

عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (الشعراء ۱۷۷)

اَلَمْ نَكُ آيَاتُ الْكِتَابِ

الْمُبِينِ ۚ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا
 نَعَلَّمَكُمْ تُفْقِلُونَ ۝ (یوسف ۱)
 ہم نے اس کو آرا ہے۔ قرآن عربی زبان
 کا، تاکہ تم سمجھ لو۔
 وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ
 لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ۝ (القرع ۱)
 ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے سمجھنے کے
 لئے، پھر ہے کوئی سوچنے والا؟

اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کی آیات تیرہ سو برس تک متجانسی میں اور اس کی
 ہدایت تیرہ سو برس کے بعد سے شروع ہوئی۔ الفاظ کے ظاہری اور کثیر الاستعمال معنی عربیت
 کے اصول و قواعد قرآن کے مخاطبین اولین کے فہم، آیات کے سیاق و سباق اور احادیث
 صحیحہ سے صرف نظر کر کے قرآن مجید کی تفسیر کرنا، قرآن مجید کی تحریف معنوی اور تلاعب
 بالقرآن (قرآن کو کھیل بنا لینا ہے) جو الحاد کلدسازہ کہلاتا ہے اور کلام الہی کو تخریج
 مشق اور بازیچہ اطفال بنا دیتا ہے اودامت کے بہترین افراد اور بہترین نسل کی نا فہمی اور
 جہالت کا ثبوت ہے۔ یزنا غلام احمد صاحب نے سرسید کی تفسیر پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا
 (دوبی محمد علی صاحب کی تفسیر پر بھی اس سے بہتر تبصرہ ممکن نہیں)

”جو تاویل قرآن کریم کی نہ خدا نے تعالیٰ کے علم میں تھیں، نہ اس
 کے رسول کے علم میں، نہ صحابہ کے علم میں، نہ اولیاء اور قطبوں اور غوثوں
 اور ابدال کے علم میں اور نہ ان پر دلالت النص نہ اشارۃ النص، وہ
 سید صاحب کو ٹوچیں۔“

قادیانیت نے عالم اسلام کو کیا عطا کیا؟

اب جب ہم اپنے اس تحقیقی سفر کی آخری منزل پر پہنچ گئے ہیں اور اس کتاب کی آخری سطریں زیرِ تحریر ہیں ہم کو ایک عملی اور حقیقت پسند انسان کے نقطہ نظر سے تحریکِ قادیانیت کا تاریخی جائزہ لینا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے اسلام کے تاریخِ اصلاح و تجدید میں کونسا کارنامہ انجام دیا اور عالم اسلام کی جدید نسل کو کیا عطا کیا۔ نصف صدی کے اس پر شور و ادھم نگاہِ شیرِ مذمت کا حاصل کیا ہے؟ تحریک کے بانی نے اسلامی مسائل اور تنازع فیہ امویہ جو ایک وسیع و ہیب کتب خانہ یادگار چھوڑا ہے اور جو تقریباً ۷۰ برس سے موضوعِ بحث بنا ہوا ہے اس کا خلاصہ اور ما حاصل کیا ہے؟ قادیانیت عصرِ جدید کے لئے کیا پیغام رکھتی ہے؟

ان سوالات کا جواب حاصل کرنے کے لئے پہلے ہم کو اس عالمِ اسلامی پر ایک نظر ڈالنی چاہیے جس میں اس تحریک کا ظہور ہوا اور یہ دیکھنا چاہیے کہ انیسویں صدی کے نصفِ آخر میں اس کی کیا حالت تھی اور اس کے کیا تحقیقی مسائل و مشکلات تھے۔

اس عہد کا سب سے بڑا واقعہ جس کو کوئی مؤرخ اور کوئی مُصلح نظر انداز نہیں کر سکتا، یہ تھا کہ اسی زمانہ میں یورپ نے عالمِ اسلام پر بالعموم اور ہندوستان پر بالخصوص یورش کی

لے مرزا صاحب کی تعنیفات کی تعداد ۸۷ سے کم نہیں ہے۔ ان میں اکثر نہایت ضخیم اور کئی کئی جلدوں کی کتابیں ہیں۔

تھی۔ اس کے جلو میں جو نظام تعلیم تھا وہ خدا پرستی اور خدا شناسی کی رُوح سے عاری تھا، جو تہذیب تھی وہ الحاد اور فحش پرستی سے معمور تھی۔ عالم اسلام، ایمان، علم اور اُردی طاقت میں کمزور ہو جانے کی وجہ سے اس نوخیز و مسلح مغربی طاقت کا آسانی سے شکار ہو گیا۔ اس وقت مذہب میں (جس کی ناسمجگی کے لئے صرف اسلام ہی میدان میں تھا) اور یورپ کی مٹھ راز اور مادہ پرست تہذیب میں تصادم ہوا۔ اس تصادم نے ایسے نئے سیاسی، تمدنی، علمی اور اجتماعی مسائل پیدا کر دیئے جن کو صرف طاقتور ایمان، راسخ و غیر متزلزل عقیدہ یقین، وسیع اور عمیق علم، غیر مشکوک اعتماد و استقامت ہی سے حل کیا جاسکتا تھا۔ اس صورتِ حال کا مقابلہ کرنے کے لئے ایک طاقتور علمی و روحانی شخصیت کی ضرورت تھی جو عالم اسلام میں مَدِیْحِ جہاد اور مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرے۔ جو اپنی ایمانی قوت اور داعیِ صلاحیت سے دین میں ادنیٰ تحریف و ترمیم... کئے بغیر اسلام کے ابدی پیغام اور عصرِ حاضر کی بے چین نفع کے درمیان مصالحت و رفاقت پیدا کر سکے اور شوخ و پر جوش مغرب سے آنکھیں ملا سکے۔

دوسری طرف عالم اسلام مختلف دینی و اخلاقی بیماریوں اور کمزوریوں کا شکار تھا۔ اس کے چہرے کا سبب بڑا داغ وہ شرکِ جلی تھا جو اس کے گوشہ گوشہ میں پلایا جاتا تھا۔ قبریں اور تعزیتے بے محابا پکڑ رہے تھے۔ غیر اللہ کے نام کی صاف صاف تہائی دی جاتی تھی۔ بدعات کا گھر گھر چھا تھا۔ خرافات اور تہمات کا دھندلہ دورہ تھا۔ یہ مصیبتِ حالی ایک ایسے دینی مصلح اور داعی کا تقاضا کر رہی تھی جو اسلامی معاشرہ کے اندر جاہلیت کے اثرات کا مقابلہ اور مسلمانوں کے گھروں میں اس کا تعاقب کرے جو پوری وضاحت اور جُرات کے ساتھ توحید و سنت کی دعوت اور اپنی پوری قوت

کے ساتھ اَللّٰهُ الدّٰیْنُ الخَالِصُ کافر و بلند کرے۔

اسی کے ساتھ بیرونی حکومت اور مادہ پرست تہذیب کے اثر سے مسلمانوں میں ایک خطرناک اجتماعی انتشار اور افسوسناک اخلاقی زوال رونما تھا۔ اخلاقی انحطاط فسق و فجور کی حد تک، تعیش و اسراف نفس پرستی کی حد تک، حکومت اہل حکومت سے مرعوبیت ذہنی غلامی اور ذلت کی حد تک۔ مغربی تہذیب کی نقالی اور حکمران قوم (انگریز) کی تقلید کفر کی حد تک پہنچ رہی تھی۔ اس وقت ایک ایسے مصلح کی ضرورت تھی جو اس اخلاقی و ذہنی انحطاط کی بڑھتی ہوئی زد و کزد کے اور اس خطرناک رجحان کا مقابلہ کرے جو حکومت غلامی کے اس دور میں پیدا ہو گیا تھا۔

تعلیمی و علمی حیثیت سے حالت یہ تھی کہ عوام اور محنت کش طبقہ دین کے مبادی و اولیات سے ناواقف اور دین کے فرائض سے بھی غافل تھا۔ جدید تعلیم یافتہ طبقہ شریعت اسلامی، تاریخ اسلام اور اپنے ماضی سے بے خبر اور اسلام کے مستقبل سے مایوس تھا۔ اسلامی علوم و دینہ زوال اور پرانے تعلیمی مرکز عالم نزع میں تھے۔ اس وقت ایک طاقتور تعلیمی محرک اور دعوت کی ضرورت تھی۔ نئے مکاتب و مدارس کے قیام، نئی اور موثر اسلامی تصنیفات اور نئے سلسلہ نشر و اشاعت کی ضرورت تھی جو امت کے مختلف طبقوں میں مذہبی واقفیت، دینی شعور اور ذہنی اطمینان پیدا کرے۔

اس سب کے علاوہ اور اس سب سے بڑھ کر عالم اسلام کی سب سے بڑی ضرورت یہ تھی کہ انبیاء علیہم السلام کے طریق دعوت کے مطابق اس امت کو ایمان اور عمل صالح اور اس صحیح اسلامی زندگی اور سیرت کی دعوت دی جائے جس پر اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت، دشمنوں پر غلبہ اور دین و دنیا میں فلاح و سعادت اور سر بلندی کا وعدہ فرمایا

ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عالم اسلام کی ضرورت دینِ جدید نہیں، ایمانِ جدید ہے، کسی دین میں بھی اس کو نئے دین اور نئے پیغمبر کی ضرورت نہیں تھی۔ دین کے ان ابدی حقائق و عقائد اور تعلیمات پر نئے ایمان اور نئے جوش کی ضرورت تھی جس سے زمانہ کے نئے فتنوں اور زندگی کی نئی ترغیبات کا مقابلہ کیا جاسکے۔

زندگی کے ان شعبوں اور ضرورتوں کے لئے جن کا اوپر تذکرہ ہوا عالم اسلام کے مختلف گوشوں میں مختلف شخصیتیں اور جماعتیں سامنے آئیں جنہوں نے بغیر کسی دعوے اور بغیر امتِ سانی کی کوشش کے وقت کی ان ضرورتوں اور مطالبوں کو پورا کیا اور مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کو متاثر کیا۔ انہوں نے کسی نئے مذہب اور کسی نئی نبوت کا علم بلند نہیں کیا اور مسلمانوں میں کوئی تفریق اور انتشار پیدا کیا۔ انہوں نے اپنی صلاحیتوں اور قوتوں کو کسی بے نتیجہ کام میں ضائع نہیں کیا۔ ان کا نفع ہر ضرر سے خالی، ان کی دعوت ہر خطرہ سے پاک اور ان کا کام ہر شبہ سے بالاتر ہے۔ عالم اسلام نے اپنا کچھ کھوئے بغیر ان سے نفع حاصل کیا اور مسلمان ان کی مخلصانہ خدمات کے ہمیشہ شکر گزار رہیں گے۔

ایک ایسے نازک وقت میں عالم اسلام کے نازک ترین مقام ہندوستان میں جو ذہنی و سیاسی کشمکش کا خاص میدان بنا ہوا تھا، مرزا غلام احمد صاحب اپنی دعوت اور تحریک کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ وہ عالم اسلام کے حقیقی مسائل و مشکلات اور وقت کے اصلاحی تقاضوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی تمام ذہنی صلاحیتیں، علم و قلم کی طاقت ایک ہی مسئلہ پر مرکوز کر دیتے ہیں۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ ”وفاقی مسیح اور مسیح موعود کا دعویٰ“ اس مسئلہ سے جو کچھ وقت بچتا ہے وہ حرمتِ جہاد اور حکومتِ وقت کی وفاداری اور اخلاص کی دعوت کی نذر ہو جاتا ہے۔ دینِ صدی کی تصنیفی و علمی زندگی اور جدوجہد کا موضوع اور ان کی دہیپیوں کا مرکز

یہی مسئلہ اور اس کے سلسلہ میں مخالفین سے نبرد آزمائی اور مرکز آرائی ہے۔ اگر ان کی تعنیفات سے ان مضامین کو خارج کر دیا جائے جو حیاتِ شیخ و تہذیبِ مسیح اور ان کے معادی اور اس سے پیدا ہونے والے مباحث سے متعلق ہیں۔ تو ان کے تصنیفی کارنامہ کی ساری اہمیت اور وسعت ختم ہو جائے گی۔

پھر یہ بھی دیکھیے کہ اس عالمِ اسلام میں پہلے سے مذہبی اختلافات اور دینی نزاعات کا شکار تھا اور جس میں اب کسی نزاع کے برداشت کرنے کی طاقت نہ تھی وہ نئی نبوت کا علم بلند کرتے ہیں اور جو اس پر ایمان نہ لائے اس کی تکفیر کرتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے اور مسلمانوں کے درمیان ایک آہنی اور ناقابلِ عبور دیوار کھڑی کر دیتے ہیں جس کے ایک جانب ان کے متبعین کی ایک چھوٹی سی جماعت ہے جو چند ہزار افراد پر مشتمل ہے، دوسری طرف پورا عالمِ اسلام ہے جو مراکش سے چین تک پھیلا ہوا ہے اور جس میں عظیم ترین افراد، صالح ترین جماعتیں اور مفید ترین ادارے ہیں۔ اس طرح انھوں نے عالمِ اسلام میں بلا ضرورت ایسا انتشار اور ایک ایسی نئی تقسیم پیدا کر دی جس نے مسلمانوں کی مشکلات میں ایک نیا اضافہ اور عصرِ حاضر کے مسائل میں نئی پیچیدگی پیدا کر دی۔

مرزا غلام احمد صاحب نے درحقیقت اسلام کے علی و دینی ذخیرہ میں کوئی ایسا اضافہ نہیں کیا جس کے لئے اصلاح و تجدید کی تائید ان کی معترف اور مسلمانوں کی نسلِ جدیدان کی شکر گزار ہو۔ انھوں نے نہ تو کوئی عمومی دینی خدمت انجام دی جس کا نفع دنیا کے سارے مسلمانوں کو پہنچے، نہ وقت کے جدید مسائل میں سے کسی مسئلہ کو حل کیا، نہ ان کی تحریک موجودہ انسانی تہذیب کے لئے جو مختلف مشکلات اور موت و حیات کی کشمکش سے دوچار ہے کوئی پیغام رکھتی ہے نہ اُس نے یورپ اور ہندوستان کے اندر اسلام کی تبلیغ و اشاعت کوئی قابلِ ذکر کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس کی جدوجہد کا تمام ترمیدان مسلمانوں کے اندر ہے۔ اور اس کا نتیجہ صرف ذہنی انتشار اور غیر ضروری مذہبی کشمکش ہے جو اس نے اسلامی معاشرے

میں پیدا کر دی ہے۔ وہ اگر کسی چیز میں کامیاب کہے جاسکتے ہیں تو صرف اس میں کہ انہوں نے اپنے خاندان اور وراثت کے لئے سر آغا خاں کے اسلاف کی طرح پیشگوئی کی ایک سند اور ایک دینی ریاست پیدا کر دی ہے جس کے اندر ان کو روحانی سیادت اور مادی عیش و عشرت حاصل ہے۔ سو اقدار یہ ہے کہ اگر ہندوستان میں وہ ذہنی انتشار نہ ہوتا جس کا پنجاب خاص میدان تھا اگر انگریزی حکومت کے اثر سے اسلامی معاشرہ میں اسلام کی بنیادیں متزلزل نہ ہو اور اسلامی ذہن مآؤف نہ ہو چکا ہوتا، اگر مسلمانوں کی نئی نسل دینی تعلیمات اور اسلام کی اصلاحی و تجدیدی شخصیتوں اور زیارتِ انبیاء اور عظمتِ انسانی کی حقیقی صفات سے اتنی بے خبر نہ ہوتی اور آخر میں حکومتِ وقت کی پشت پناہی اور سرپرستی نہ ہوتی تو یہ تحریک جس کی بنیاد زیلہ تراہمات، خوابوں، تاویلات اور بے کیف و بے منفرد گفتار فریبیوں پر ہے اور جو عصرِ جدید کے لئے کوئی نیا اخلاقی و روحانی پیغام اور مسائلِ حاضر کو حل کرنے کے لئے کوئی مجتہدانہ مقام نہیں رکھتی، کبھی بھی اتنی مدت تک باقی نہیں رہ سکتی تھی جیسی کہ اس برسِ انحطاط و سوسائٹی اور اس پر گندہ و ملغ پر گندہ دل نسل میں رہ سکی۔ اسلام کی صحیح تعلیمات اور دعوت سے انحراف اور ان مخلصین و مجاہدین کی درجہ ماضی قریب میں اس ملک میں پیدا ہوئے اور اسلام کے عروج اور مسلمانوں کی نشاۃ ثانیہ کے لئے اپنا سب کچھ ناکر چلے گئے، ناقدی کی سزا خدانے یہ دی کہ ہندوستانی مسلمانوں پر ایک نئے ذہنی طاعون کو مسلط کر دیا اور ایک شخص کو ان کے درمیان کھڑا کر دیا جو امت میں فساد کا مستقل بیج بو گیا ہے۔

دو سال ہوئے دمشق یونیورسٹی کے طلبہ و اساتذہ کے سامنے اسلام کی تاریخ اصلاح و تجدید کے موضوع پر ایک سلسلہ تقرریہ کے دوران میں راقمِ سطور نے تحریکِ باطنیت پر تبصرو

کرتے ہوئے کہا تھا:

”حضرات! میں حب باطنیت، اخوان الصفا اور ایران کی بہائی اور ہندوستان کی قادیانیت کی تاریخ پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ ان تحریک کے بانیوں نے اسلام اور بعثت محمدی کی تاریخ پڑھی تو انھوں نے دیکھا کہ ایک شخص تنہا جزیرۃ العرب میں ایک دعوت لیکر کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں نہ مال ہے نہ اسلحہ۔ وہ ایک عقیدہ ادب ایک دین کی دعوت دیتا ہے اور کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرتا کہ ایک نئی امت، ایک نئی حکومت، ایک نئی تہذیب وجود میں آجاتی ہے۔ وہ تاریخ کا رخ تبدیل کر دیتا ہے اور واقعات کا دھارا بدل دیتا ہے۔ ان کی بلند حوصلہ طبیعتوں نے ان سے کہا کہ اس کا نیا تجربہ کیوں نہ کیا جائے۔ انھوں نے دیکھا کہ وہ ذہانت، داغی صلاحیت، تنظیمی لیاقت بھی رکھتے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں پھر کیوں نہ تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی اور کس طرح انھیں واقعات کا ظہور نہ ہو گا۔ جو طبعی اسباب اور عمل کے ماتحت گوشہ گوشہ دور میں ہو چکے ہیں۔ ان کو امید تھی کہ پھر اسی معجزہ کا ظہور ہو گا جس کا تاریخ نے چھٹی صدی میں مشاہدہ کیا۔ اس لئے کہ فطرت انسانی ناقابل تبدیل ہے اور لوگوں میں ہمیشہ سے ہر دعوت قبول کرنے کی صلاحیت ہے۔“

ان بلند حوصلہ انسانوں نے اس یکہ و تنہا ہستی کو تو دیکھا جو بغیر کسی سرمایہ اور بغیر کسی فوجی طاقت و حمایت کے ایک دینی دعوت لے کر کھڑی ہوئی، لیکن اس کے پیچھے اس ربانی حمایت اور امداد الہی کو نہیں دیکھا جو اس کی کامیابی، غلبہ اور قیامت تک باقی رہنے کا فیصلہ کر چکا تھا اور جس نے اعلان کر دیا تھا:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ
بِالْبَيِّنَاتِ قَدْ خَرَّ الْحَقُّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى

وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول ہدایت اور
سچے دین کے ساتھ تاکہ سب دینوں پر غالب

السَّيِّئِينَ يَكُونُ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ
 الْمُشْرِكُونَ ۝ (الصف، ع ۱۰)
 کہ خواہ شرک کرنے والے کتنے ہی ہوں
 انہیں۔

نتیجہ یہ ہوا کہ وقتی طور پر ان کی کوششیں کامیاب اور بار آور ہوئیں اور انھوں نے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں اپنے ساتھی اور پیرو پیدا کر لئے۔ ان میں سے بعض (باطنیہ) نے عظیم الشان سلطنت (فاطمیہ) بھی قائم کر لی اور یہ سلطنت عرصہ تک پھلی پھولی اور ایک زمانہ میں اس نے مودان سے مراکش تک قبضہ کر لیا، لیکن جب تک ان کی تنظیم ان کے مخفی انتظامات اور ان کی شعبہ بازیوں باقی رہیں یہ عروج بھی باقی رہا لیکن پھر وقت آیا کہ یہ سب عروج و افتاد علیہ سب ترقی و اقبال ایک انسان بن کر رہ گیا۔ ان کے مذاہب ایک مختصر دائرہ میں محدود ہو کر رہ گئے جن کا زمیں پر کوئی اثر اور دنیا میں کوئی مقام نہیں۔

اس کے بالمقابل اسلام جس کو رسول اللہ نے کرائے۔ وہ آج بھی دنیا کی عظیم ترین روحانی طاقت ہے اور آج اس کے ساتھ ایک عظیم الشان امت ہے۔ آج بھی وہ ایک تہذیب رکھتا ہے اور بہت سی سلطنتوں اور قوموں کا مذہب ہے۔ نبوت محمدی کا آفتاب آج بھی بلند اور روشن ہے اور تاریخ کے کسی حد میں بھی وہ گہن میں نہیں آیا۔

کتاب کے مآخذ

اس کتاب میں مرزا غلام احمد صاحب اودھ قادیاں مصنفین کی جن کتابوں کے اقتباسات اور حوالے پیش کئے گئے ہیں، ان کے نام بہ ترتیب حروف تہجی ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔ جن کتابوں پر ایڈیشن، سنی طباعت اور مطبع کا نام درج ہے اس کا بھی تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ اس لئے کہ کتابوں کی مختلف اشاعتوں کے صفحات میں بڑا فرق و تفاوت ہے۔

۱۔ الاربعین	۱۱۔ بیان القرآن جلد سوم ۱۹۴۲ء
۲۔ ازالہ الامہام	۱۱۔ پیغام صلح لاہور
۳۔ آسانی فیصلہ	۱۲۔ تبلیغ رسالت
۴۔ اعجاز احمدی	۱۳۔ تحفۃ الندوة مطبع ضیاء الاسلام قادیان
۵۔ انجام آتھم	۱۴۔ تریاق القلوب " " "
۶۔ انوار خلافت	۱۵۔ تھیذ الاذہان
۷۔ آئینہ کمالات اسلام	۱۶۔ ترویج مرام طبع دوم ۱۸۹۷ء
۸۔ ایک غلطی کا ازالہ	۱۷۔ حقیقۃ الوحی ۱۹۰۷ء
۹۔ براہین احمدیہ	۱۸۔ حقیقۃ النبوة ۱۹۱۵ء
۱۰۔ بیان القرآن از مولوی محمد علی لاہوری	۱۹۔ الحکم
مطبوعہ کرمی پریس جلد اول ۱۹۳۱ء	۲۰۔ حیات نامہ
جلد دوم ۱۹۱۵ء	

- ۲۱- خطبه الهامیه ۱۹۰۲ء
 ۲۲- دو تیشین
 ۲۳- رد تکفیر اهل قبله مقبول عام پس لا ۱۹۰۹ء
 ۲۴- دیو یوسف دیلمیز
 ۲۵- سرمد و حشم کریم طبع اول ۱۸۸۶ء
 ۲۶- سیرۃ المبدی (حق اول دوم) طبع دوم ۱۹۳۵ء
 (حق سوم) طبع اول ۱۹۳۹ء
 ۲۷- معیار الاخبار
 ۲۸- فتح اسلام ۱۸۹۳ء
 ۲۹- اخبار الفضل
 ۳۰- کتاب الہدیہ طبع دوم ۱۹۳۲ء
 ۳۱- کشف الغملاً طبع خیابان اسلام آباد ۱۹۲۰ء
 ۳۲- کلمۃ الفضل
 ۳۳- مرآۃ الیقین فی حیاۃ نور الدین، شائع کردہ
 انجمن اشاعت اسلام احمدیہ پاکستان
 ۳۴- مکتوبات احمدیہ حق تعالیٰ
 ۳۵- نجم الہدیٰ
 ۳۶- نزول المسیح طبع اول ۱۹۰۹ء
 ۳۷- نور الحق

عصر جدید کے مادہ پرستانہ چیلنج کے جواب میں
 مولانا محمد شہاب الدین ندوی
 کچھ چند

محققانہ تصانیف

ۛ جدید ذہن و دماغ کے پیدا کردہ شکوک و شبہات کا جواب ۛ اسلام کی اہمیت
 اور عالمگیری کے سائنٹفک لائٹ ۛ واضح اور تسلی بخش حقائق ۛ مسکت و دل نشین
 استدلال ۛ اور عالم انسانی کیلئے ایک لمحہ فکریہ

ۛ- جمیسز	ۛ- اسلام کی نشاۃ ثانیہ قرآن کی نظر میں
دیکھ غیر اسلامی تصور جو فسادِ امن کا باعث ہے،	ۛ- قرآن مجید اور دنیا کے حیات
ۛ- اسلام کا قانون طلاق	(جبر و سانس کی روشنی میں چند حقائق)
د قرآن و حدیث کی روشنی میں)	ۛ- قرآن سائنس اور مسلمان
ۛ- اسلام میں علم کا مقام و مرتبہ	ۛ- اسلام اور جدید سائنس
ۛ- تعداد از دواخ پر ایک نظر	ۛ- عورت اور اسلام
ۛ- نکاح گناہ آسان اور گناہ مشکل	ۛ- تخلیق آدم اور نظریہ ارتقا
ۛ اسلامی شریعت کی روشنی میں ایک جائزہ	ۛ- تین طلاق کا ثبوت
ۛ- جدید علم کلام	ۛ- اسلامی شریعت علم اور عقل کی میزان میں
ۛ- آسان عربی (اول- دوم)	ۛ- قرآن کا پیغام اور اس کے علمی اسرار و مجاہد

نشر
 فضل ربی ندوی
 فون ۹۲۸۸۴

مجلس نشریات اسلام کے ۳ ناظم آبادیشن، ناظم آبادیہ کراچی ۴۲۳۳

مدارس عربیہ اسکول اور کالج کے طلبہ کے لئے
نیسا تحفہ

تقریریں کیسے کریں

تقریر سیکھنے اور سکھانے کے لئے ایک بے نظیر کتابوں کا سیٹ۔
○ ہر تقریر کا نظہ نیا ○ مختلف موضوعات پر شاہکار تقریریں۔
○ زبان آسان اور عام فہم ○ قرآنی آیات و احادیث اور
دلچسپ واقعات ایک نئے انداز میں ○ شروع کتاب میں
تقریر سے متعلق بے لاگ تبصرہ اور مفید مشورے

محمد کاظم ندوی

حصہ اول

— " — " —

حصہ دوم

— " — " —

حصہ سوم

— " — " —

حصہ چہارم

— " — " —

حصہ پنجم

— " — " —

حصہ ششم

۱۸
مجلس نشریات اسلام کے ۳۰ نامہ آباء و مشن نامہ آباد کراچی
فون ۶۲۱۸۱۶

محققین اور علمائے کرام کی اہم اور بصیرت افروز تصنیفات

سیرت حضرت عائشہؓ	علامہ سید سلیمان ندوی	فہم القرآن	مولانا عبد الکرم پاریکھ
یاد رفتگان	"	قوم پیہودادرم قرآن کی روشنی میں	"
خطبات مدراس	"	صدر یار جنگ (مولانا حبیب الرحمن)	مولانا شمس تبریز خان
حیات امام مالک	"	شیر دانی کی سوانح حیات	"
سیر افغانستان	"	مسلم پرنسپل اور اس کا عالمی نظام	"
آپ بیتی	مولانا عبد الماجد ریابادی	اسلام اور غیر اسلامی تہذیب	شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ
معاصرین	"	سیرت خلفائے راشدینؓ	امام اہلسنت مولانا عبد الحکیم قادریؒ
بشریت انبیاء	"	تاریخ شاخ چشت	حضرت مولانا محمد ذکریاؒ
سیرت نبوی قرآنی	"	معاشرتی مسائل	مولانا محمد برہان الدین نسیمی
وفیات ماجدی	"	شبلی معاذ نے تنقید کی روشنی میں	سید شباب الدین وسنوی
قصص و مسائل	"	مولانا محمد علی مونگیریؒ	مولانا محمد الحسن ندویؒ
قرآن آپ کیا کتاب ہے	مولانا محمد منظور نعمانی	جزیرۃ العرب	مولانا محمد راجہ ندوی
دین و شریعت	"	تعلیم القرآن	مولانا اویس نگرانی ندویؒ
اسلام کیا ہے؟	"	محدثین عظام اور ان کے علمی کارنامے	مولا نامی الدین ندوی
حضرت عثمان زو النورینؓ	مولانا سید احمد اکبر آبادی	حسن معاشرت	غیر احسان صاحب درویش
فہم القرآن	"	عبد العزیز صاحب علی علی دہلوی	"
وحی الہی	"	راغب اصفہانی	"
محاسن صوفیہ	مولانا سید صاحب الدین رحمن	اصح السیر	مولانا عبد الحکیم صاحب کات و مکتوبات
بزم رفتہ کی سچی کہانیاں	"	اسلام کا زرعی نظام	مولانا محمد علی الدین ایسی
مسلمانوں کے عروج و زوال کے اسباب	"	مقالات سیرت	ڈاکٹر اصف قدوسی
قرآن مجید اور دنیائے حیات	مولانا شباب الدین ندوی	عیون القرآن کی علوم القرآن	علامہ عبد العزیز الدین شاکری
جدید مسائل کی روشنی میں چند حقائق	"	سیرت الصدیقینؓ	مولانا حبیب الرحمن خان شیرانی
اسلامی شریعت علم اور عقل کی میزان میں	"	عورت	انفیس قریشی
قرآن سائنس اور مسلمان	"	طوفان بے ساحل تک	امام سابق پور وندھ
خلق آدم اور نظریہ ارتقا	"	علم جدید کا پیچاج	دیر الدین خان

ناشر فضیل علی بک ندوی

مجلّس نشریات اسلام آباد کے ممبرانہ و سب سے بڑے شریک و شریک

پندرہویں صدی ہجری کے لئے مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مظلہ العالی کا ایک عظیم تحفہ
ایک حیاتِ آفریدیہ پیغام

تاریخ دعوت و عزیمت

(پچھ حصوں میں)

حصہ اول، پہلی صدی ہجری سے لے کر ساتویں صدی ہجری تک عالم اسلام کی اصلاحی و تجدیدی کوششوں کا تاریخی جائزہ، نامور مصلحین اور ممتاز اصحاب دعوت و عزیمت کا مفصل تعارف، ان کے علمی کارناموں کی روداد اور ان کے اثرات و نتائج کا تذکرہ۔

حصہ دوم، جس میں آٹھویں صدی ہجری کے مشہور عالم و مصلح شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ کی سوانح حیات، ان کے صفات و کمالات، ان کی علمی و تصنیفی خصوصیات، ان کا تجدیدی و اصلاحی کام اور ان کی اہم تصنیفات کا مفصل تعارف اور ان کے ممتاز تلامذہ اور متبیین کے حالات۔

حصہ سوم، حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ، سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاءؒ، حضرت مخدوم شیخ شرف الدین یحییٰ منیریؒ کے سوانح حیات، صفات و کمالات، تجدیدی و اصلاحی کارنامے، تلامذہ اور متبیین کا تذکرہ و تعارف۔

حصہ چہارم، یعنی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندیؒ (۹۰۷-۱۰۳۳ھ) کی مفصل سوانح حیات، ان کا عہد اور ماحول، ان کے عظیم تجدیدی و انقلابی کارنامے کی اصل نوعیت کا بیان، ان کا اور ان کے سلسلے کے مشائخ کا اپنی اور بعد کی صدیوں پر گہرا اثر اور ان کی اصلاحی و تربیتی خدمات۔

حصہ پنجم، تذکرہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ، احنائے دین، اشاعت کتاب و سنت، اسرار و مقاصد شریعت کی توفیح و تہقیق، تربیت و ارشاد اور ہندوستان میں ملت اسلامی کے تحفظ اور تشخص کے بقا کی ان عہد آفرین کوششوں کی روداد، جن کا آغاز حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ اور ان کے اصناف و خلفاء کے ذریعہ ہوا۔

حصہ ششم، حضرت سید احمد شہیدؒ کے مفصل سوانح حیات، آپ کے اصلاحی و تجدیدی کارنامے اور غیر منقسم ہندوستان کی سب سے بڑی تحریک جہاد و تنظیم، اصلاح و تجدید اور اچلے خلافت کی تاریخ (دو جلدوں میں مکمل)

ناشر، فضل ربی ندوی

مَجْلِسِ نَشْرِیَاتِ اِسْلَام ۱۔ ۲۔ ناظم آباد مینشن، ناظم آباد کراچی